

أرنست كاسير في المعرفة التاريخية

الألف
كتاب
الشاف
٢٦٥

ترجمة: د. أحمد حمدي محمود
مراجعة: علي أدهم

الهيئة المصرية العامة للكتاب

اهداءات ١٩٩٨

مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع

القاهرة

في المعرفة التاريخية

الألف كتاب الثاني

الإشراف العام

د سمير سرحان

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

أحمد صليحة

سكرتير التحرير

عزت عبدالعزيز

الإخراج الفني

محسنة عطية

في المعرفة التاريخية

تأليف
أرنست كاستنير

ترجمة
أحمد حمدي محمود

مراجعة
عيسى آدم

الطبعة الثانية

المؤسسة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٧

هذه ترجمة كاملة للجزء الثالث من كتاب :

THE PROBLEM OF KNOWLEDGE

BY

Ernst Cassirer

فهرس

الموضوع	الصفحة
الفصل الأول :	
بزوغ النزعة التاريخية : هررد	٧
الفصل الثاني :	
الرومانتيكية وبداية العلم النقدي للتاريخ	
نظرية الافكار التاريخية : نيپور ورائكه وهمبولت . .	١٦
الفصل الثالث :	
الوضعية ومثلها الخاص بالمعرفة التاريخية : تين . .	٣٣
الفصل الرابع :	
النظرية السياسية والدستورية كأساس للكتابة التاريخية:	
مومسن	٤٦
الفصل الخامس :	
التاريخ السياسى وتاريخ الحضارة : بوركار . . .	٥٥
الفصل السادس :	
نظرية النماذج السيكلوجية فى التاريخ : لامبرخت . .	٧١
الفصل السابع :	
تأثير تاريخ الدين على مثل المعرفة التاريخية :	
شترأوس ، رينان ، فيستل دى كولانچ	٨٥
الهوامش	١١٩

الفصل الأول

بزوغ النزعة التاريخية : هردر

هناك اعتقاد شائع يتكرر دائما ، وهو أن القرن التاسع عشر لم يكن قرنا « تاريخيا » فحسب ، بل ان هذه السمة هي التي تميزه تمييزا تاما عن العصور البمالة كافة . ولوحظ أن ذلك هو سبب استحقاق هذا القرن للشهرة ، وان كان الجميع لم يشتركوا في التهليل لها . فجنيد نشر كتاب نيتشه « أفكار في غير أوانها » « Unzeitgemässen Betrachtugne » سنة ١٨٧٤ ، ازداد التساؤل الفلسفي حول قيمة النزعة التاريخية ، واتسم هذا التساؤل بسمه الجنف ، كما أن مسألة فائدة التاريخ للحياة أو اساءته اليها قد نوقشت بطرق جد مختلفة .

وانه من الخطأ الظن مع ذلك بأن هردر والرومانتيكيين هم أول من اكتشف التفكير التاريخي بهذه الصورة ، وأنهم أول من قدر قيمته للمعرفة . فعصر الاستنارة الذي يعتبر عادة عصرا لا تاريخيا ، لم يكن فقط على دراية بهذه الطريقة في التفكير ، بل انه قد استفاد منها باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق أهدافه . وحقا ، يعتبر اكتشاف العالم التاريخي الذي يحقق في خطوات تقدمية بطيئة من بين أعظم انجازات عصر الاستنارة ، الذي دفع للبحث في طائفة جديدة من المسائل التاريخية ، كما دفع أكثر من ذلك الى وضع المناهج المتمايزة للمعرفة التاريخية ، التي كان على العصور التالية فقط تنميتها . ونحن اذا تركنا جانبا (جيا مياتيسنا فيكو) الذي قام بوضع مثل أعلى تاريخي للمعرفة في مقابل المثل الأعلى الرياضي والعلمي لديكارت ، فاننا بصادف طلائع للتفكير التاريخي الحديث متمثلة في مونتسكيو وفولتير وهيوم وجييون وروبرتسون (١) !

ولذا فما يتميز به القرن التاسع عشر ، ويعتبر من خصائصه ليس اكتشاف التفكير التاريخي ، كما هو كذلك ، بل هو الاتجاه الجديد الذى اتخذته . والحق أن انقلابا ينعبر الى البهشة قد حدث . انه نوع من الثورة الكوبرنيكية ، التى أدت الى تقديم علم التاريخ فى صورة جديدة . فكما أراد كانط أن يعد « كوبرنيك » الفلسفة ، كذلك يمكن أن يطلق على هررد لقب « كوبرنيك التاريخ » . ومؤلفات هررد باعتبارها مؤرخا وفيلسوبا للتاريخ مثار خلاف . ولذا فاننا اذا حكمنا عليه اعتمادا على هاتين الصفتين فقط ، تعرض لخطر الاقلال من شأنه . فهو لم ينجح قط فيلسوبا للتاريخ فى اقامة نسق موجد ، كامل فى ذاته ، وترددت طريقته فى التفكير بين قطبين متقابلين هما : الكائن (المتحقق) ، والمتسامى . فهو من ناحية قد رأى تفسير التاريخ اعتمادا على طبيعة الانسان وحدها ، وتصوره شيئا يكشف فيه النقاب عن الانسانية ، غير أنه من ناحية أخرى قد رأى نفسه مرغما على الاعتراف بتدبير الهى للتاريخ باعتباره فعلا من أفعال العناية الالهية . وكتابات فى التاريخ الحق لا تتساوى فى الأهمية ، وأفضل ما فيها هى لمحاته aperçus فى مجال الشعر ، التى تعتبر ذات قيمة كبرى ، كما أنها من أهم كتابات هذا العصر . وإذا تكلمنا بصفة عامة ، قلنا : ان التاريخ السياسى كان خارج مجال اهتمامه ، وازداد عدم اقباله على التاريخ السياسى مع تقدمه فى السن . ونحن اذا قسنا أعماله وفقا للمقاييس المعهودة ، كان من السهل علينا الاقلال من شأن دوره فى التاريخ . وقد خص كتاب فيتر Fueter المشهور الذى يناقش تطور الكتابة التاريخية منذ بدء ظهور الكتابات الانسانية للايطاليين الى الآن « هررد » بـ « بسمط ضئيل من العناية (٢) » . فلم يتعد نصيبه أكثر من أربع صفحات ، بينما أفاض الكتاب فى الكلام عن آخرين لا يمكن مقارنتهم بهررد من ناحية الأهمية الفكرية .

وتتغير النظرة على الفور عندما ينظر الى هررد لا من وجهة نظر ما أنجزه فى مجال التاريخ ، بل من ناحية ما كان يتوق الى تحقيقه ، وما كان يصبو اليه فى التاريخ ، فان فضله الجوهرى الذى لا يبارى ، يكمن فى طرافة مبتغاه وعظمته . وأول انسان استطاع أن يفهمه فهما ويا ، وأن يقدره هو جيته الذى لم تكن له صلة بالعالم التاريخى ماثلة لصلته الوثيقة بالعالم الطبيعى ، كما أنه لم يتمتع بقدرة استبصارية مباشرة خاصة بهذا العالم (٣) . فقد رأى جيته أن نموذجا جديدا من التفكير فى التاريخ وإدراكه قد بزغ ، وامثلا من أجل ذلك حماسة صادقة ، وشعر بان هذه الحماسة قد استولت عليه تماما ، وكتب الى هررد فى مايو ١٧٧٥ يقول : « تليقت كتبك ، وتمتعت بها ، والله يعلم كيف استطعت أن

تجعل الناس يشعرون بواقعية هذا العالم ! ٠٠ انه خليط يعج بالحياة ! ٠٠ ولذا فشكرا ، وشكرا مرة أخرى ، -واننى أشعر كذلك بماهية وجودك فى الشخصيات التى قدمتها فى المشاهد ٠٠ فلم تكن سبتارا فحسب تتحرك من ورائه الدمى ٠٠ بل كنت الأخ الأبدى ، والانسان ، والله ، والدودة ، والأحمق ٠ وكانت طريقتك فى جمع الذهب التى لم تكن تعتمد على تنقيته من الأتربة العالقة به ، بل انها اعتمدت على بعث الحياة الى هذه الأتربة ، وتحويلها الى صورة كائنات حية - قريبة على الدوام الى قلبى . (٤) ٠

كانت هذه هى التجربة العظيمة التى شعر بها جيته من جراء قراءته لهردر ٠ ونحن اليوم ما زلنا قادرين على الشعور بها بكل قوتها ٠ فالتاريخ الذى لم يبد فى نظر جيته من قبل أكثر من قاذورات متراكمة ، أو مستودع للمهمات ، أو فى أفضل حالاته أفعال حاكم أو دولة ، قد أصبح حيا بفضل السحر الذى أسبغه عليه هردر ، كما أنه لم يعد مجرد سلسلة من الأحداث ، بل أصبح دراما باطنية للعنصر الانسانى نفسه ٠

ومما لا شك فيه أن التاريخ لم يقنع قط حتى فى الماضى بتقديم المجرى الخارجى للأحداث سعيا وراء فهم صلاتها الخارجية ، فقد أراد جميع عظماء المؤرخين أمثال تكيوسيدس ، ومكيافلى شيئا آخر مختلفا أكثر من ذلك ٠ لقد أرادوا جعل الناس الذين كانوا وراء جميع هذه الأحداث ، وقاموا بدفعها الى الأمام ، أرادوا جعلهم من صميم الواقع . وصور (دلتاى) نصويرا دقيقا كيف يصح اعتبار مكيافلى مؤرخا عظيما باعتباره فقط قد اهتدى الى نظرة جديدة عن الانسانية ، كما أنه استطاع نقلها الى العالم الحديث بأسره (٥) ٠ ولكن الانسان الذى بدأ به مكيافلى كان الرجل العملى الذى تسيطر عليه أهداف معينة ، ويشرع فى تحقيقها بدقة وعناية ، ويختار الوسائل التى تساعد على تحقيق هذه الأهداف ٠ أما هردر فقد تصور التاريخ فى صورة جديدة حلت محل هذه النظرة العملية ٠ فهو لم ينظر الى الانسان باعتباره كائنا تتحكم فيه النزعة العملية الخاصة بانجاز الأفعال ، بل كانسان ذى مشاعر ، كما أنه لم ينظر الى مجموع أفعاله ، بل نظر الى ديناميكية مشاعره ٠ فان جميع الأفعال الانسانية سواء فى ميدان السياسة أو الفلسفة أو الدين أو الفن لا تمثل الا الجانب الخارجى من الانسان ، أما الحياة الباطنية فانها لا تظهر نفسها الا بعد النفاذ وراء هذه الأفعال لاختبار طبيعتها ٠ وتبدو هذه الطبيعة فى صورة أكثر بدائية وأكثر مباشرة وأوضح فى المشاعر أكثر مما تبدو فى الأفكار والخطط ٠ وبهذا الكلام اكتشف هردر لأول مرة كلا من حقيقة الطبيعة والتاريخ : أليست ماهية الطبيعة كامنة فى قلوب الناس ؟

وترتب علي هذه النظرة تغير موضع بؤرة التاريخ . فالأحداث أصبحت هامة فقط بقدر استطاعتها الكشف عن الطبيعة الانسانية ، وإزالة الحجب عنها . كما أصبح كل ما حدث في الماضي رمزا ، فعن طريق الرمز وحده يمكن فهم طبيعة الإنسان والتعبير عنها . وفي سنة ١٧٦٩ أى عندما كان هردر في سن مبكرة صاح قائلا : « أواه . . . أن أشق طريقى الى الأمام خلال هذا الطريق ، فيا لها من غاية ! . . . ويا له من مقابل ! . . . وأنا اذا استطعت أن أخاطب وأصيح فيلسوفا ، فإن كتابى عن الروح الانسانية سيأتى حافلا بالمشاهدات والتجارب . وكم أتوق الى أن أكتبه كإنسان ، وللإنسانية ! . . . ان كتابى سيعلم وسيهذب ! . . . انه سيكون منطقا حيا ، وعلم جبال ، وتاريخا ، وفنا ! سيقدم فنا رفيعا راقيا ! وسوف يستخلص علما من كل ملكة من ملكات العقل ، ويصنع من كل هذه الأشياء تاريخا عاما للمعرفة والعلم ، وتاريخا عاما للروح الانسانية . . . من خلال العصور وخلال جميع الشعوب ! . . . فيا له من كتاب ! » (٦) .

وفي كتاب هردر الكثير من الأشياء التى لم تكتمل، أى التى بدأت ولم تتم ، أو التى لم تصادف نجاحا ، ولكنه وفقى فى هذا الكتاب فى تحقيق الهدف الذى رسمه لنفسه فى سن الخامسة والعشرين ، واستطاع ادراك النجاح ادراكا جزئيا . فهو لم يتمكن من اكتشاف علم التاريخ ، ولكنه كما يقول « جينته » استطاع أن يجعل هذا العلم شيئا حيا . فقد نفخ فيه روحا جديدة ، كما وهبه حياة أخرى .

وكان من المحتم وفقا لذلك أن تتغير جميع معايير الحياة التاريخية للإنسان ، ولم يكن هردر قد نبذ هذه المعايير ، اذ لم تكن النزعة التاريخية التى دافع عنها تمثل مذهبا نسبيا يرفض كل القيم والقيود . كانت هذه النسبية تتعارض مع مثله الأعلى ، أى المثل الخاص بالانسانية ، الذى ظل عنده مبدأ رابطا عاما وكليا ، وبدونه يصبح التاريخ بلا وحدة أو معنى . فالشعوب المختلفة كلها ، وشتى العصور ، أعضاء وأجزاء فى مجموعات أكبر ، انها لا تزيد عن مجرد لحظات فى تطور العنصر الانسانى نحو هدفه الأعلى ، هذا الهدف لم يكن بالهدف البعيد بعدا لا نهائيا ، الذى لا فصل اليه أبدا ، أو لا يمكن الوصول اليه ، انه موجود هنا بالفعل فى كل لحظة ، عندما تشرق أية روحانية حقة ، أو حياة انسانية كاملة . ان كل لحظة من اللحظات تمر منفردة ، غير أن كل واحدة منها لا تعتبر مجرد مسلك للآخرى ، أو وسيلة لها . فلكل محتواها الفريد ومعناها الجوهرى وقيمتها التى لا تضاهى . من هذا يتضح أن هردر لم ينكر بتاتا المعايير فى كل

صورها ، وان كان قد رفض أى معيار يجعل أى شعب أو أى عصر مقدسا ونموذجا للآخرين . وفي هذه المسألة استطاع أن يذهب أبعد من رأى فنكلمان Winckelmann ، فبالرغم من نظرتة إلى الهيلينية كشيء أبدي لا يمكن أن ينسى ، فانه لم يخصها بأية قيمة مطلقة . ففي التاريخ لا شيء يمكن أن يعتبر وسيلة فقط ، أو ذا قيمة نفعية محضة أو يخلو من قيمة في ذاته . ويقول في هذا الشأن : « لا أستطيع أن أقنع نفسي أن هناك في مملكة الله شيئا يعتبر وسيلة محضة ، فكل شيء وسيلة وغاية في نفس الوقت » (٧) . ولذا علينا ألا نسأل : ما فائدة هذا الكائن في التاريخ ؟ ان كل كائن موجود لذاته ، وهذه هي قيمته للكل ، فلا يمكن النظر إلى أى عضو في أية منظمة أو هيئة بغير نظر إلى الآخرين ، كما أن أحدا لا يوجد لصالح آخر فحسب ، وكما يقول هرذر : « ان نهضة مصر لم تكن مستطاعة بغير الشرق ، واعتمدت اليونان على مصر في نهضتها . وتسلمت روما ذروة مجدها على ظهر العالم بأسره وهو تقدم حقيقي وتطور متصل . فالعالم مسرح بين دور الله في رعاية الانسان على الأرض . وكل شيء يجبري في هذا المسرح لغاية ما ، بالرغم من أننا لن نستطيع أبدا أن نرى الغاية النهائية . انه مسرح تظهر فيه العناية الالهية فقط من خلال ثغرات وأجزاء متناثرة من المشاهد الفردية » (٨) .

الا أن أى جزء من هذه الأجزاء لا يعتبر مجرد جزء فحسب ، فمعني الكل يحيا في كل جزء من الأجزاء . وهذا المعنى لا يمكن أن يبدو الا في جميع الظواهر مجتمعة . ولا تبدو هذه الظواهر الا في صورة تعاقب فقط ، فلا يمكن أن ترى كلها مجتمعة . ان العبارة القبائلة « موت ونصير » تكشف لأول مرة المضمون الحقيقي للتاريخ ، فأهمية هذه الجزئيات الحقيقية قد أصبحت واضحة فقط في هذا التجزئ وفي فنائها الظاهري . والذي يرى في التاريخ ليس مجرد المجري الخارجى للأحداث ، بل يسعى بدلا من ذلك لرؤية روحه ، هو وجده الذى يستطيع أن يكتشف الروح الكامنة وراء أحجبتها وأقنعتها . انه يستطيع أن يكتشفها في الإلحاح الأولبية عند اليونانيين ، وكذلك في الصور البسيطة للنظام الأبوى ، وعند التجار الفينيقيين ، وكذلك عند الرومان المجبيين للحرب . ولكن الأشياء سواء أكانت أكاليل غار ، أم مشاهد جماعات مقدسة ، في سفن التجار ، أو أعلام المأسورين ، لا يمكن أن تدل على شيء الا في قلوب الذين اشتبهوها ، وسعوا لأدراكها ، وحققوا آمالهم ، ولم يطلبوا شيئا سواها . فلكل شعب مركز اشعاع لسعادته في باطنه وحده ، كما أن لكل كوكب مركز ثقله (٩) .

« أليس الخير موزعا على العالم بأسره ؟ وذلك حتى لا يستأثر عنصر انساني أو بقعة واحدة من الأرض بكل شيء » . لقد قسم الخير ، وتحول الى ألوف من الأشكال ، وتوزع في جميع بقاع العالم ، وفي كل عصر من عصور الزمان . انه « بروتئوس » الخالد ! (*) . ومع هذا فما زالت تلوح في الأفق خطط جديدة للتقدم - هذه هي رسالتى الفكرية العظمى « (١٠) » . بهذه الكلمات اهتدى هردر الى نقطة تحول هامة . فمنها تبدأ النظرة الحديثة الى طبيعة التاريخ وقيمه ، وجرت العادة أن نعتبر الرومانتيكية بداية هذه النظرة ، وأن نرضى لهردر بدور المهد للرومانتيكية ونبيها . ولكن هذا الرأي لا يعتمد على أساس . وحقيقى أن الرومانتيكية كانت أكثر فهما للمادة التاريخية من هردر ، ونتيجة لذلك استطاعت أن ترى التفاصيل بوضوح أكثر ، إلا أنه فيما يختص بالنواحي الفلسفية والتاريخية ، فإن النقلة من هردر الى الرومانتيكية تعتبر نكوصا أكثر منها تقدما . فلم تتكرر ثانية نظرتة العالمية الرائعة للتاريخ ، كما أن الرومانتيكية التي بدأت أول الأمر حركة أدبية ، ونمت بعد ذلك وأصبحت حركة دينية ، قد وقعت في صورتها الدينية في حبال المذهب المطلق الذي حاربه هردر ، وكان بنيتة ازالة أسسه . ولم تكتف الرومانتيكية بالاشادة بالأحوال في العصور الوسطى المسيحية ، بل انها اعتبرت هذه الأحوال جنة الانسانية المفقودة ، التي تحن اليها ، وتسعى للعودة اليها . بهذا المعنى تكون « العالمية » مرتبطة بالدين . أما في حالة اللاهوتى الحر هردر ، فإن « العالمية » كانت أعظم حرية وأقل التزاما فهي قد تحررت حتى من المسيحية ذاتها . وبالطبع لم يعجب هردر بجميع العصور بقدر واحد ، فقد كانت له ميوله الواضحة ، ولكنه كان نادرا ما يطلق لأحكامه العنان ، بل يحاول السيطرة عليها عن طريق النقد . وعندما كان يعجز عن الاعجاب ، كان يحاول أن يكون عادلا ، وقد بدت له العصور الوسطى في أحداثه كعصر « بربرية قوطية » متمشية مع انحرافات الذوق الكهنوتى والقوطى . وحتى في كتابه « من فلسفة التاريخ الى الحضارة الانسانية » *Auch eine Philosophie der Geschichte Zur Bildungden Menschheit* الذى نشر فى ١٧٤٤ ، فانه لم يعدل عن هذا الرأي عدولا له أهميته ، وان كان فى هذا الكتاب لم يستطع انكار ضرورة النظر نظرة عادلة منصفة الى هذه البربرية بكل آثارها فى الحياة والفكر والمعتقدات . وفى هذا يقول : « ان روح العصر منسوجة ومتصلة بجميع الخصائص المتنوعة : كالشجاعة والزهد والمخاطرة والشهامة

(*) بروتئوس Proteus اله بحرى كان يستطيع أن يغير شكله وفقا لازادته .

والطغيان والعظمة . انها تمزج جميع هذه الخصائص فى الكل ، الذى يبدو الآن كطيف ، أو كفترة انتقال رومانتيكية حافلة بالمخاطر بين عصر روما وعصرنا الحالى . وان كانت قد بدت فى وقت ما طبيعة كما بدت فى وقت ما واقعا (١١) .

وأكثر من ذلك اثارة للانتباه - وان بدا للوهلة الأولى محيرا ومتناقضا - اتجاه هررد نحو عصر الاستنارة . فقد بدا خصما عنيفا لزهو هذا العصر بالعقل ، أى بالوعى الذى يجعلنا نشعر بأننا قد أصبحنا على علو شاهق يحملنا على ازدهاء العصور الماضية . وهاجم القرن الثامن عشر لأنه قد طبع على جبينه كلمة « فلسفة » وعزل نفسه عن كل نظرة حية للأحوال الانسانية والروحانية الخاصة بالعصور الأولى ، وشوه كل تقدير لها . ولكن بغض النظر عن عدائه العنيف ، فانه كان أميناً ومحايداً الى درجة ساعدته على انصاف الاستنارة فى مجالها . فهى تعنى عنده الكثير مادامت تتصف بالحكمة الكافية التى لا تجعلها تدعى أنها كل شيء . وقد اختلف فى هذه المسألة عن روسو ، الذى كان مدينا له بفضل كبير ، وكان له عظيم الأثر على نشأته . ولذا فان تسمية هررد « بروسو الألمان » (١٢) تستند الى أساس سليم .

أى روسو الذى لن يستطيع العالم فهمه أبدا .
ان ميزان الانسانية العظيم لا يخطئ فى يدك .
أنت تزن كل ما هو دقيق ، وان كان الآخرون لا يرضون بأوزانك .
أنت تزن التاج الذهبى وأكاليل الغار البراقة .
أنت تزنها ، انها أثربة ! .. انظر الى الآلهة انهم ينحنون اليك .
أنت حكيم زماننا ، وأنت منقذ شرفنا (١٣) .

هكذا كتب هررد فى احدى قصائده شبابه (١٤) ، ولكنه لم يشعر بحالة الرغبة الى العودة الى الطبيعة الا فى مستهل حياته فقط ، فقد استطاع بعد ذلك التغلب على التشاؤم التاريخى والفلسفى الخاص بهذه السنين ، وحل مكان الانكار أكثر التأكيدات رسوخا . ولنتأمل قوله : « فى كل عصر يسعى العنصر الانسانى نحو السعادة ، ولكن بطريقة مختلفة » ونحن الآن فى زماننا نتردى فى هوة المبالغة ، عندهما نثنى مثل روسو على العصور التى لم يعد لها وجود ، والتى لم يكن لها وجود . فانهضوا ، وأثنوا على فضائل عصركم » (١٥) .

هذا الهدف الذى رسمه هررد لنفسه فى شبابه المبكر ، وفى أيام إنتاجه المتدفق ، قد استطاع أن يحققه فى حياته . وان كان هذا

التحقق قد تم في صور متناثرة في عدة نواح . فقد تسنى له أن يصبح
 « رسول فضائل عصره » ليس بأي معنى أخلاقي أو ديني ، بل بمعنى
 فكري محض . فقد أرشد عصره الى بعض قواه الأصيلة ذات الأثر العميق ،
 والتي كانت الى هذا العهد في سبات عميق . وعندما فعل ذلك فإنه أصبح
 مرشدا للمستقبل كذلك ، وكان على الفكر التاريخي والكتابة التاريخية
 التي أعقبت ذلك أن تختار في الغالب وسائل أخرى ، وأن تخضع لميول
 مختلفة تماما عن ميوله ، غير أنه حيثما يصادفنا فهم حي وتفسير روحي
 للتاريخ ، فمن الضروري أن نرجع ذلك الى هرذر .

ولأول وهلة يبدو وكأنه لا يمكن أن يوجد تعارض حاد مثل الذي بين
 طريقة هرذر الذاتية في النظر الى التاريخ وبين موضوعية « رانكه »
 الصارمة . فقد كان هدف « رانكه » الوحيد هو أن يبين « كيف حدث
 التاريخ بالفعل » ، وكأنه يفضل « محور نفسه كذلك » حتى يجعل صوت
 الأحداث التاريخية والقوى الجبارة للعصور وحدها مسموعا . وكان مثل
 هذا المسلك غير ممكن لهرذر ، لأن منهجه كان بحاجة الى فهم تعاطفي
 للحياة الباطنية للآخرين . ولم يستلزم هذا الاستبصار التعاطفي منحور
 النفس ، بل حشد قواها وتوسيع مداها . وهرذر لا يمكنه أبدا أن يمحو
 ذاته ولا يمكنه أبدا أن ينكرها . لقد كان مثل فاوست ، ينبغي تضخيم
 ذاته حتى تضم الكون ، وذلك لكي يتمتع نفسه بكل ما يخص عالم
 الانسان بأسره . وبخلاف هذا الاختلاف في الشخصية والميول الرئيسية ،
 فإن هرذر مع ذلك قد أثر في رانكه أقوى تأثير (١٦) . فإن ملاحظة رانكه
 الشهيرة الخاصة بأن كل عصر يتبع « الله مباشرة » ، وأن قيمته لا تعتمد
 على ما قام بتحقيقه ، بل على « وجوده وعلى ذاتيته » ، تكرر بوضوح ، وفي
 صورة خصبة الاعتقاد الأساسي الذي دافع عنه هرذر في مؤلفه الأول
 الكبير عن فلسفة التاريخ (من فلسفة التاريخ الى الحضارة الانسانية)
 Auch-eine Philosophie der Geschichte Zur Bildungder Mensch-
 heit .

وقد تشبث رانكه تشبثا قويا بكلمات هرذر عندما كتب أن جميع
 الأجيال تتساوى في مكانتها عند الله ، وأن المؤرخ مطالب بأن يرى
 الأشياء بهذه الطريقة .

ولذا ، فليس هناك توقف في الاستمرار بين القرنين الثامن عشر
 والتاسع عشر ، أي بين الاستنارة والرومانتيكية ، بل هناك فقط اتجاه
 تقليدي يؤدي من « ليبنتز » و « شاكسبري » الى « هرذر » ومنه الى
 « رانكه » .

وقد ذكر « فريدريش ماينكه » في محاضراته لتخليد ذكرى رانكه ، أن أحدا لن ينال كثيرا من قدر رانكه ، اذ قال : ان المبادئ التى جعلت كتابته التاريخية حية ومثمرة وهى : الشعور بالفرد ، وبالقوى الباطنية التى تشكل الأشياء ، وبتطورها الفردى الخاص بها ، وبالأسس العامة للحياة التى تجمع بين كل هذه العناصر – هذه المبادئ قد تمت بفضل جميع المحاولات التى قام بها العقل الألمانى خلال القرن الثامن عشر . وقد عاونت أوروبا بأكملها فى قيام هذه المبادئ . فأعان « شافيتسبرى » الحركة الألمانية عونا فكريا قيما بفضل نظريته عن الصورة الباطنية، كما أن ليبنتز فى نفس الوقت فى ألمانيا قد استطاع – بواسطة نظريته عن « الموناد » وبفضل عبارته « التعاطف العالمى » – اشعال النار ، التى اتقدت بعد ذلك عند الشاب هرذر ، واندلعت فى النهاية عندما استخدم عبارة ليبنتز ، واكتشف فردية الأمم الممتدة الجذور فى أرض الحياة بأكملها التى تخص الجميع ، وتنتسب الأمم كلها اليها انتسابا الهيا (١٧) .

الفصل الثانى

الرومانتيكية وبداية العلم النقدى للتاريخ نظرية الأفكار التاريخية : نيبور ورائكه وهمبولت

لا يمكن انكار دور الرومانتيكية فى جعل التفكير التاريخى مشمرا الى درجة غير عادية . ويعتبر ما تحقق فى هذا الشأن من أهم النتائج الفكرية التى حققتها الرومانتيكية . ولكن ليس من السهل تحديد الدور الذى كان لها فى هذا السبيل . فالآراء الخاصة بالأهمية الفعلية لتأثيرها تتضارب تضاربا كبيرا . وحتى فى الوقت الحاضر ، ما زال هناك تعارض من عدة نواح بين الآراء والأحكام الخاصة بقيمتها . ولذا فاننا نجد مقالين فى كتاب عن تاريخ العصور الوسطى والعصور الحديثة ينتهيان الى نتائج متعارضة تماما . المقال الأول كتبه « فون بيلوف » (١) ، وهو دفاع مطلق عن الكتابة الرومانتيكية ، وهو بحق مناصرة تامة لها ، فقد نسب اليها ~~كل ما كتب~~ فى القرن التاسع عشر ، وحسب من نتائجها الروحية . وكلما ابتعد التاريخ عن اتباع آراء الرومانتيكية الرئيسية ، اعتبر أنه قد أصبح معرضا لخطر الانحراف الى أى طريق غير مألوف كالمادية مثلا ، أو وجهة النظر الاجتماعية ، أو التفسير الوضعى كما ظهر فى فرنسا تحت تأثير « كونت » . ولذا أصبح من الواجب أن تكون صيحة المعركة للكتابة التاريخية الحديثة « عودوا الى الرومانتيكية » ، وقد دافع « فون بيلوف » عن هذا الموقف بتبصر عظيم ووضوح ، وبأقصى قدر من التعصب فى الوقت نفسه . أما المقال الآخر فهو لـ « فيتر » الذى قدم صورة مختلفة تماما ، أنكر فيها انكارا مطلقا أية قدرة للرومانتيكية على بلوغ المعرفة التاريخية الموضوعية . فقد حاول أن يثبت أن الرومانتيكية قد طرقت عالم التاريخ وفى جعبتها أفكار محددة قد سبق تصورهما . ولهذا السبب لم تستطع قط أن تحقق أى فهم غير متحيز للأحداث . وأعمت نظرياتها « الروح القومية » و « التطور العضوى » ، والاسراف فى تقدير « غير المعلوم » الذى

اعتبر في مرتبة أعلى بكثير من « المعلوم » - كل المتمسكين بهذه النظرة من البداية ، وجعلتهم لا يدركون النواحي الهامة في الأفعال التاريخية . فلم تنكشف لهم قط العوامل المتنوعة والمتعددة الجوانب التي تقرر التاريخ ، ولم تتسق مع الكتابة التاريخية نظريتهم الدجمائية التصور التي تعتمد على طائفة من فروض الرومانتيكية غير المبرهنة وتعميماتها غير الناضجة ، وذلك لأنها قد تمت على يد أناس لم تكن لديهم سوى دراية ضئيلة بالتاريخ ، فأصبح الرأي التاريخي السياسي الرومانتيكي بغير فائدة على الإطلاق .

فما الذي نستطيع أن نستنتجه من هذا الاختلاف البين في الرأي بين اثنين من الباحثين مثل « بيلوف » و « فيتر » اللذين كانا يعرفان تطور الفكر التاريخي الحديث معرفة تامة ، وتتبعاه في جميع مراحلها الواضحة ؛ يتضح على الفور أنه لا يمكن قبول رأي فيتر بمجرد ترك المجال الضيق للكتابة التاريخية والنظر الى تطور العلوم الانسانية - Geisteswissenschaften في القرن التاسع عشر ، فقد أظهر الاتجاه الذي تم هناك بوضوح تأثير الأفكار الرومانتيكية الدائم بل والحاسم في كل مجال . فقد أثرت هذه الأفكار تأثيرا واضحا على ما قام به « شليجل » A. W. Schlegel في تاريخ عالم الأدب ، وما حققه الأخوان « ياكوب وفيلهلم جريم » في عالم اللغة الألمانية ، وما أنجزه زافيني Savigny في تاريخ القانون . وربما يكمن في هذه الآثار أهم ما حققته الرومانتيكية وأخلده . ولو لم يكن لديها أي شيء سوى الشعور بما هو معجز وخارق للعادة ، والاهتمام بالغامض والمفزع مما كان موضع فخرها ، ويعتبره أنصارها من الكتاب عادة أفضل خصائصها وأكثرها جوهرية - لما أمكنها الثبات طويلا في العالم الثقافي . ويرجع ثباتها في كل من الأدب والتاريخ الفكرى العام الى أنها كانت كذلك بحثا في المعرفة ، وأنها قدمت أداة خاصة بها ، هي أداة النقد التاريخي الحديث . في هذا السبيل عملت الرومانتيكية جنبا الى جنب بجوار أفكار الاستنارة المحترقة احتقارا جما . من هذا يتضح وجود طريق مباشر ومستمر ومتصل بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . فهناك صلة بين بايلي Bayle وفولتير من القرن الثامن عشر ، وتيبور ورائكه من القرن التاسع عشر . ويتحتم علينا أن نشيد بمزايا الرومانتيكية الباقية . فقد ظلت آثارها يانعة في عالم علم الحضارة ، حتى بعد أن خبا بريقها الشعاعى ، وذبلت « زهرة الرومانتيكية الزرقاء » . وقد تبدو هذه الاشادة متناقضة مع النظرة التقليدية التي ينظر بها الى الرومانتيكية : فأي نهضة وازدهار يمكن أن تتوقع من رؤية

الى العالم "Weltanschauung" تبحث في الأماكن المظلمة بدلا من المضيئة وتشعر بالرضى عند قيامها بذلك ؟ . وما الذي يتوقعه التاريخ من مزاج يرفع من شأن الأسطورة ويمجدها ، ويحاول التشبث بالنظرة الخرافية والدينية الى الأشياء ؟ . رغما عن هذا ، فقد أقامت أفضل العقول في العصر الرومانتيكى حدا فاصلا بين الغلم والأسطورة . ولذا فمن يقرأ تعقيب أوجوست فيلهيلم شليجل على « أغان ألمانية قديمة » للأخوين ياكوب وفيلهيلم جريم سيظن أن الذى كتب هذا التعقيب هو أحد طلائع الرومانتيكية . لأن المقال يفرق تفرقة قاطعة بين المصادر التاريخية من ناحية ، والمصادر الخرافية والشاعرية ، أو الأسطورية من ناحية أخرى . فكل التاريخ الموثوق به ، وفقا لرأى شليجل يعتمد على مثل هذه التفرقة . وقد وجه شليجل اللوم الى الأخوين لأنهما فشلا فى أحوال كثيرة فى فصل الخرافة فصلا كافيا عن التاريخ الحق ، ولأنهما أسبغا على الخرافة شرفا ، يعنى الاعتراف به الشك فى أكثر معارفنا دقة ورسوخا .

ويقول شليجل : « ان جميع الحقائق التاريخية تتضمن السؤال البسيط الخاص بهل حدث شيء معين بالفعل أو لم يحدث ، وهل اتبع هذا الشيء الوسيلة التى ذكرت ، أو أنه قد تم باتباع وسيلة أخرى . ولا يمكن أن تكون الروايات المتناقضة حقيقية معا فى نفس الوقت . ويساء الى الخرافة ذاتها بتحميل مقصودها جميع الأشياء الزائفة غير المغقولة أو الحمقاء التى يذكرها الراوى . فليس لكل الأفكار الخاطئة أصل . فهناك أوهام غير مستلهمة تماما ، وأكاذيب غير شاعرية . غير أن الأخوين جريم يتحدثان حتى فى القصص وحكايات الأطفال عن الروح القديمة للخرافة وعن التقاليد الأكثر تأخرا ، أو عن الأسطورة ، وعن الطبيعة الأسطورية للكل » .

وقد طالب شليجل بالاضافة الى هذا النقد بصفة خاصة بأساس لغوى أكيد لبحث السجلات الأدبية . ويقول فى هذا الشأن : لا يمكن تكرار القول على الدوام بأن نجاح البحث فى العصور القديمة للغة العامية يتسنى فقط اعتمادا على النقد والتفسير . فكيف يتيسر ذلك بغير معرفة دقيقة بالنحو ؟ » . وقد بين أن ما قام به الأجانب حتى ذلك الوقت من أجل القواعد الألمانية ، كان أكثر بكثير مما أنجزه الباحثون الألمان (٣) . ويبدو أن هذا هو ما ألهم ياكوب جريم لكتابة كتابه عن النحو الألمانى . وربما كان لمقال شليجل فضل حثه على القيام بمهمته الحققة الخاصة بدراسة اللغويات التاريخية (٤) .

وتأثير النزعة الرئيسية للرومانتيكية على نيبور أكثر جسارة بالملاحظة . وقد أشعرت الرومانتيكية بالسمة المتميزة للتفكير الأسطوري وأهميتها ، ولكنها دفعت الى وضع حد قاطع بين الفكرين الأسطوري والتاريخي الحق . وأكثر من ذلك أنه أدرك وجود اختلاف رئيسي بين المصادر المختلفة للمعرفة التاريخية ، كما أدرك أنه لا يمكن الاهتمام الى وجهة نظر مدعمة تدعيها تاما الا اذا وضع هذا الاختلاف على الدوام نصب الأعين . وقد استطاع نيبور أن يفصل الأساطير فصلا واضحا ودقيقا عن الواقع التاريخي ، لأنه فهم الأساطير فهما عميقا . ولذا يعتبر فهمه الواضح للشعر والدين - الذي يرجع الفضل فيه الى الرومانتيكية - هو نقطة انطلاقه التي انطلق منها لاكتشاف صورة جديدة للتفسير التاريخي . وكان يؤمن بأن أية ملحمة رومانية ظهرت في بداية عهد الرومان تفوق في روعة خيالها وعمقها أى شيء كتبه روما في عهدها المتأخر (٥) . ولكنه رأى التاريخ الفعلي لروما من ناحية أخرى ، فهو لم يرض عن الخلاص من التقاليد الخرافية الرومانية جملة واحدة ، بل أراد أن يضع مكانها شيئا انشائيا وإيجابيا . فقد أراد توضيح تاريخ الشريعة الرومانية بدلا من الاكتفاء بذكر أحداث التاريخ الرومانية المحققة تحقيقا جزافيا مشكوكا فيه . وتصور تاريخ روما مكونا بصفة رئيسية من نضال دستوري كبير بين الأشراف والعوام . وهو النضال الذي تمتد جذوره الى الخلافات بين الغزاة والمنهزمين . ونظر أول الأمر الى المشكلات الاجتماعية والسياسية ، والروابط التي تربط النظام الروماني بنظام (٦) توزيع ممتلكات الأرض . وبهذه الوسيلة ، ميز المظاهر من الواقع وتحررت ماهية الأحداث التاريخية من أحجية الرموز الغيبية والشعرية ، التي أحاطت بها ، وأخفت معالمها أثناء انتقالها عبر العصور . ولم يكن عبثا ، أنه أثناء تلقيه العلم ، كان يميل الى الفلسفة النقدية (٧) ، التي ألهمت مؤلفاته حتى بعد أن هجر الفلسفة المجردة وميتافيزيقية التاريخ ، وانقطع انقطاعا تاما الى البحث التاريخي .

هناك فقرة ذات ملامح مميزة وملحوظة عند نيبور ، وهي تعبر تعبيرا تصويريا عن هذا المثل الحديث الظهور الخاص بالمعرفة . فقد شبه نيبور المؤرخ برجل في حجرة مظلمة ، اعتادت عيناه تدريجيا على الظلام ، وأصبح بإمكانه ادراك أشياء لا يستطيع من دخل هذه الحجرة في التو أن يراها ، وربما صرح لذلك بأنها غير مرئية (٨) ، ولا يخامرني شك في أن نيبور عندما كتب هذه العبارات كان يفكر في تشبيه أفلاطون الرمزي للكهف ، وإن كان قد جعل له معنى مغايرا تماما . فقد كان أفلاطون مقتنعا بأن من ترك الكهف ، ورأى نور النهار ، ولم يعد مرغما على رؤية أشباح صرفة ، بل

يستطيع الاهتداء الى المعرفة الحقة - أى الهندسة ومعرفة الأبدى - لن يعود الا مرغما فقط الى رؤية الأشباح ، وسيرى أنه من العبث مناقشة رفاقه فى الأنواع المختلفة للظلال ومعناها . ولكن نيبور أراد أن يطلق العنان لهذه الرغبة الخاصة بتفسير مثل هذه الأشياء ، كما أراد تنميتها وتهذيبها الى أقصى حد . وقد أشار مرة الى أن عمل المؤرخ « يتم فى الحفاء » . فعلى أى شىء يعتمد هذا الاختلاف فى طريقة التفكير بين أفلاطون ونيبور ؟ واضح أن موضوع المعرفة عند نيبور كان مختلفا عن موضوع المعرفة عند أفلاطون . وفى الوقت الذى اقتصر فيه أفلاطون على « الوجود الخالص » كموضوع للمعرفة ، وأكد فيه أن كل معرفة لا تتجه نحو هذا « الوجود الأبدى » خاطئة ، كان نيبور موقنا بأن معرفة الصيرورة ليست مستطاعة فحسب ، بل انها الصورة الوحيدة للمعرفة الانسانية اللازمة لوجود حى ومتقدم . ولذا فعلى الانسان أن يرعى هذه الملكات التى تجعل واقعية هذا التقدم واضحة أمامه ، وعليه أن يكون قادرا على اكتشاف الصورة المحددة فى السحر وفى الغسق . ومن المؤكد أنه لا حق لمن عجز عن القيام بذلك فى أن يكون مؤرخا .

فالمؤرخ بخلاف المنطقى لا يستطيع أن يترك عالم الظواهر من ورائه . انه فى هذا العالم دائما محاط بالمظاهر ، ومهمته هى أن يعلو عليها ، وأن يكون قادرا على فهمها ، وذلك بوضع مناهج دقيقة لفصل الظواهر الفعلية من الخداع والأوهام ، أثناء اكتشاف طريقه خلال عالم الخرافة والتقاليد الخرافية . والذى أراد نيبور أن يحققه هو أن تنبعث من جديد صورة للوجود الذى طمسته أنقاض الماضى ، وأن نستطيع استخلاص الحقائق فى الحديث أو القديم - أى أن نميز بين الرواية المأثورة وما له « بريق بلاغى » (٩) ، ولم يشك قط فى أن الذى يستطيع القيام بهذه المهمة هو المنطق التاريخى . وبهذا أمكن التغلب من ناحية المبدأ على « اللاعقلية » التى تدعو لها ائرومانتيكية عادة . انها لم تكن أكثر من ضيعة معركة أو عبارة جوفاء موجهة الى اعتداد العقل بنفسه فى عصر الاستنارة . ولكن لا يمكن أن ينبج منها أية نتيجة علمية فعالة جديدة . فلن يتحقق أى تقدم الا اذا تحررت قوى جديدة للعقل ، وأفسح الولع بالماضى والاستغراق الحدى فيه الطريق أمام نقله تاريخى واع يوثق به .

كان هذا هو العمل العظيم الذى حققه رانكه ، الذى كان تلميذا لنيبور . فان نيبور هو الذى قدمه الى التاريخ . وتسنى لرانكه أن يدرك بوضوح من خلال المثل الذى قدمه أستاذه - كما أوضح فيما بعد - أنه لا يزال من المستطاع تقديم كتابة تاريخية عظيمة فى العصر الحديث .

ومن الممكن تحديد مرحلة تطوره التي استطاع فيها التغلب على حساسيته الرومانتيكية ، والتي وضع فيها مثلاً جديداً للمعرفة الإيجابية ، بكل دقة . فقد قرأ عن لويس الحادى عشر وشارل الشجاع فى رواية (سكوت) Quentin Durward وقرأ بعد ذلك قراءة مستفيضة عن الصراع بينهما فى المؤلف التاريخى الذى كتبه Philippe de Commine . وكتب رانكه الى أخيه أنه وجد أن هذا المؤلف التاريخى أفضل من القصة ، وأكثر طرافة منها . وصمم من فوره على استبعاد كل الاختلاقات والحيايات من مؤلفاته ، وعلى التزام الحقيقة التزاماً كلياً . وقام رانكه بتفسير ما شعر به نيبور تفسيراً قوياً بأن ذكر أنه عندما يلقى المؤلف بقلمه عند انتهائه من الكتابة ، فعليه أن يكون قادراً على أن يشهد أمام الله بأنه لم يكتب إلا ما كان حقيقياً ، أى أفضل ما يمكن كتابته اعتماداً على معرفته ، وبعد أكثر الأبحاث اختصاراً (١٠) .

وأما أن هذا كان شيئاً جديداً لدى كثيرين من مثلى التساريخ الرومانتيكى ، فواضح من الاستقبال الذى قابل به مؤرخ مثل « هينريك ليو » مؤلفات رانكه الأولى . فعندما نشر رانكه مؤلفه الرئيسى الذى انتقد فيه انتقاداً لازعاً « جويكشاردينى » صرح « ليو » بأن مثل هذا النقد غير مجد ، وأن كتاب «جويكشاردينى» سيحتفظ بأهميته أمداً طويلاً ، بعد أن يختفى رانكه فى زوايا النسيان الذى يستحقه بجدارة . ومن المؤكد أن (ليو) قد أراد ألا يفسد نقد رانكه المتعة الجمالية (الاستطيقية) التى شعر بها من قراءة (جويكشاردينى) وكان على استعداد للتضحية بالحقيقة التاريخية فى سبيل هذه المتعة . ولكن مثل هذه الآراء والمعايير قد فقدت كل أهميتها عند رانكه . فالشئ الوحيد الذى أصبح يعترف به هو سيطرة الموضوعية الصارمة . وأصر مثل نيبور على أنه ينبغى على المؤرخ ألا يضيف لمادته شيئاً بقصد زيادة سحرها الجمالى ، أو سعياً وراء أحداث تأثير بلاغى براق . وفى الوقت الذى صرح فيه ليو بأن (جويكشاردينى) قد نجح فى تصوير الهزات الروحية للحياة ، ولذا فإن مسألة تمثيل كل سطر كتبه للحقيقة قليلة الأهمية ، كانت مثل هذه التفرقة بين الحياة (والحقيقة) غير مفهومة لرانكه . فانه كان لا يهتدى الى الحياة التاريخية الا عندما ينجح فى النفاذ الى الحقيقة التاريخية . وقد كرس كل شئ لخدمة هذه المهمة الوحيدة . وبهذه الوسيلة وحدها تسنى له الخلاص من الاستطابق الرومانتيكية والميتافيزيقا وأمكنه كتابة تاريخ يعتمد على أساس منهجى جديد .

وبدت الآن مسألة إمكان المعرفة التاريخية وأحوالها فى ضوء جديد . ف لأول مرة أمكن تقديمها بوضوح تام ودقة . وبالطبع لا يمكن أن تجيب

كلية واحدة فقط على هذه المسألة ، حتى لو كانت صادرة عن رانكه . وعلى المرء ألا يتوقع الكثير من الأحكام الشخصية التي حاول رانكه أن يصوغ فيها نظراته عن طبيعة التاريخ ومهمة المؤرخ . وواضح أن عبارات رانكه المذكورة تقتفر إلى التحديد ، كما أنها تشير إلى المشكلة أكثر من استباحتها الإمساك بها بعمق . وحتى ملاحظته الشهيرة الخاصة بأنه يود أن يستبعد الذات تماما ، لكي يستطيع الموضوع أن يفصح عن نفسه فإنها تنصف بالنقص كذلك . فهو قد افترض في هذه الملحوظة وجود صلة بين الذات والموضوع . ولكن هذه الصلة مشكوك فيها إلى أبعد حد من وجهة النظر الاستيمولوجية ، وهي تبدو أكثر إثارة للمشكلات عندما يكون هذا الموضوع هو التاريخ وليس الطبيعة . ففي العلوم الطبيعية نفسها عندما يتضح لنا تكوينها الحقيقي ، فإننا ندفع دفعا لا مفر منه إلى ملاحظة أن المعرفة لا يمكن أن تفهم ببساطة كتبيل ، وأنه لا يوجد موضوع يعرف بهذه الطريقة . فيجب الاعتراف بمشاركة (الذات) وعلينا أن ندرك أن هذه المسألة ذات قيمة إيجابية لكل معرفتنا بالطبيعة ، وأنها ليست مجرد تحديد ضروري . وأن القضية التي قدمها كانت بالكلمات الآتية وهي : « أن الذي يعرف قبلنا في الأشياء هو ما وضعناه نحن فيها » ، ستظل صائبة حتى في مجال الرياضيات والعلوم الرياضية . ولذا فإن الفضل في الثورة التي تحققت في منهج التفكير في عالم الطبيعة يرجع إلى هذا التصور وحده . ابحث في الطبيعة (دون أن تعزو ذلك للطبيعة) عن كل ما أشار به العقل نفسه - وحتى إذا كان على العقل أن يتعلم كل ذلك من الطبيعة ، فإنه باعتماده على نفسه لن يستطيع أبدا معرفة أي شيء عن الموضوع . وإذا كان هذا الكلام صحيحا بالنسبة لعلم الطبيعة ، فإنه صحيح كذلك إلى حد كبير فيما يتعلق بالتاريخ . ففيه تدخل الذاتية بالمعنى العام للعقل النظري وافتراضاته السابقة . ولكن يضاف إليها عوامل أخرى تعلن عن ذاتها باستمرار كفرادية المؤلف وشخصيته . ولن يتم بغير هذه الذاتية أي بحث تاريخي فعال ، أو كتابة تاريخية . ومن ثم فإن مشكلة الحقيقة التاريخية التي صاغها رانكه في صورة جديدة ودقيقة ، والتي تعتبر مسئولة عن ثورته في الكتابة التاريخية تتمحور في الحقيقة عن تقرير الدور الذي يلعبه (العامل الشخصي) وتحديده . وفي هذه المسألة يعارض رانكه كل نوع من الانحياز إلى المسكر Parti pris ، وإلى دفاع عن أي برامج سياسية وقومية ودينية محددة ، ويرفضه . فقد وصف أولئك المؤلفين الذين خضعوا إلى مثل هذه النزعة ، بأنهم كتاب نشرات للدعوة . ولهذا السبب فقد أقدم بعد ذلك على إنكار أي حق (لترايتشكه) في لقب مؤرخ ، ووصف بحق الأجزاء التي قرأها من تاريخ ألمانيا لترايتشكه حينئذ بأنها مجرد نشرات تاريخية للدعوة قد كتبت في أسلوب براق (١١) .

وقد قيل ان التاريخ كان عند تراثتشكه مجرد منصة للخطابة ، وانه قد استخدمه للمجاهرة بمطالبه السياسية . فهل كان امتناعه عن الرجوع الى وثائق المحفوظات البروسية لأنه خشى أن يتعرض رأيه المفضل عن السياسة البروسية للمتناعب ؟ (١٢) . من الطبيعي أن يبدو أى إجراء من هذا القبيل عند رانكه ليس فقط كخطيئة فادحة تتعارض مع روح الحقيقة التاريخية بل كتعبير عن الضعف الشخصي ، لأن معناه عنده هو النقص فى « ارادة المعرفة » ، فقد كان كل شيء شخصي عند رانكه نفسه - سواء أكان من الأمور التي لم يستطع قمعها ، أم ما تسبى له قمعها فعلا - فى خدمة « ارادة المعرفة » وحدها وقد تخلل هذا الطابع أبحاثه ، وبعث الحيوية فيها والهمها غير أنه لم يسمح لهذه الجوانب الشخصية قط بأن تقرر سلفا النتائج التى سوف يؤدى إليها البحث .

واعتمدت فكرة الموضوعية التاريخية لرانكه على مثل هذا الفصل بين الشخصي والواقعي ، وكان اهتمامه بالأحداث التى وصفها فى كل مجال جليا لا يمكن الخطأ فيه . وان كان لم يعبر عن هذا الاهتمام قط فى صورة ذاتية محضة أو شخصية . وفى رأيه أن التاريخ ينبغي ألا يكون نهذيبا أو توجيهيا بطريقة مباشرة . فهو يستطيع أن يحقق أهدافه الخاصة بالتهذيب والتوجيه بطريقة أفضل كلما قل سعيه المباشر وراء هذه الغايات . فهو قادر على التوجيه اعتمادا على منورته البحثية من خلال الوقائع والأفكار دون حاجة الى معونة يقدمها المؤرخ على الدوام فى صورة تعليقات : ولم يكن لرانكه نظير فى هذا الفن ، وان كان لم يتيسر له الاستفادة بمناهج للبحث قد تقدمت بعد ذلك . وفى رأيه أنه يجب أن يكون مكان رانكه فى هذا المقام الى جانب العظماء ؛ ليس فقط فى مجال الكتابة التاريخية ، بل فى مجال الدراسات بوجه عام كذلك . قال جوتييه : « ان ما يطلب من العبقري أولا وأخرا هو حب الحقيقة » (١٣) . وفى المثل الخاص برانكه ، علينا القول انه قد اتصف بهذه الصفة اللازمة كقلائل من الكتاب الموهوبين . ومن وجهة النظر هذه ، يمكن أن توضع مؤلفاته فى التاريخ على قدم المساواة مع تلك التى تعزى الى جوتييه فى عالم الدراسات الطبيعية . ويقول جوتييه عن نفسه : « قد برهنت كل حياة فكرى الباطنية أنها أداة حية للاكتشاف (eine lebendige Heuristik) » فى أولا تجعلنى أعرف قانونا غير معروف ، ثم تدفعنى الى تأييده بالبحث فى العالم الخارجى » (١٤) . وكان بحث رانكه بالمثل ملهما وموجها لفهم مثل هذه القوانين غير المعروفة . والذى جعل مؤلفاته تتصف بمثل هذه الصفات ، وأعطاهما قيمتها الفكرية ليس هو المادة الموضوعية التى استطاع تنظيمها بالرغم من وفرتها ، وانما اعتماده الى قدر كبير على التفسير الحيوى

ووسيلة البحث التي استعملها ، وعِدت من أجبل هذا نموذجاً للبحث التاريخي .

فالكُتابة التاريخية العالمية لا يمكن أن تتقدم تقدماً حقيقياً إلا إذا اعتمدت على مثل هذا المثال من المعرفة . وليس من شك في أن الأفكار القومية والدينية قد ظلت تلهم هذه الكتابة التاريخية ، ولكن هذه الأفكار لم تعزلها سواء في اختيار الموضوع ، أو في إصدار الأحكام . وتسنى لرائكه بفضل هذا المثال أن يضبط مؤرخاً لحركة الإصلاح الديني ، وكذلك مؤلفاً لكتاب عن البابوات ، وإن كان « بنديتو كروتشه » قد قال عن هذا الكتاب الأخير : « أن اليسوعيين كانوا على حق عندما احتجوا عليه . ووفقاً لمبارته : « البابوية إما أنها كما تسعى منظمة الله المتجسدة ، أو أكذوبة » . وليس هناك مجال للتحفظات المهذبة بهذا المقام . إذ لا يوجد بديل ثالث (١٥) Tertium non Datur » ومثل هذا الحكم يسى فهم سمة عبل رائكه . فانه لم يكن بأى معنى من المعاني بالمشاهد الذي لم يتأثر ، أو اللادري أو الشاك كما صور كثيراً . فكل صفحة من صفحات كتابه « التاريخ الألماني في عهد الإصلاح الديني » تشهد بأنها قد كتبت بعد شعور بأمق المشاعر للأحداث ، وبعد ادراك لا شك فيه في اتجاهه نحوها . كما أنه لم يمنع نفسه من إصدار الأحكام الأخلاقية . فكتب مثلاً عند وصف عصر الملك لويس الرابع عشر :

« كيف ينبغي أن يكون الموقف السياسي العام ، بعد أن دفع الملك بواسطة أحد قضائه في « ميتس » إلى الموافقة مرغماً على إنشاء المجلس الاتحادي ، الذي جر إليه كبار الأمراء ، لتقرير حقوقهم الخاصة في الأرض والناس ، وهي الحقوق التي ضمنتها المعاهدة ... » وكانها مسائل حق شخصي ! ... كيف كان ينبغي أن تكون حالة الامبراطورية الألمانية عندما سمحت ببتتر ستراسبورج بالقوة وبطريقة تتنافر مع طبيعة الأمور . فأى شيء تبقى بعد ذلك ، لم يسمح الملك لويس الرابع عشر لنفسه بالقيام به (١٦) ؟ » .

ولكن رائكه أراد قبل أن يصدر حكمه أن يتأمل ، وكان يستطيع التأمل فقط . عندما يطمئن إلى الاهتداء إلى موضع مناسب يساعده على فحص كل ما حدث في التاريخ . فالتاريخ لم يكن عنده مجرد سلسلة من الأحداث المنزلة ، بل كان أحداثاً محكمة ، متبادلة التأثير ، وصراعاً محكماً بين القوى الروحية . وكان لكل من هذه القوى معنى محدداً عنده . وقد رضى عن تسميتها « بأفكار الله » ويتضح من هذه النظرة الديناميكية أن المؤرخ الذي لا ينجح في إعادة بعث جميع القوى بأكملها لن يستطيع أن

يتحقق من وجود أية قوة منها • فآية قوة لا تعتبر شيئا مذكورا ، عندما لا توجد القوة المناهضة لها التي تؤكد ذاتها تجاهها والتي تعمل الى جانبها .
 « فالتاريخ لا يقدم مشهدا لأحداث صرفة ، كما يبدو للوهلة الأولى • كما أنه ليس مشهدا للدول والشعوب القائمة بالغزو أو الهجوم ويخلف بعضها البعض ... وهناك في الحقيقة قوى • انها قوى روحية في الحقيقة تفيض بالحياة • وهي قوة خلقة ... انها الحياة نفسها • وهناك طاقات أخلاقية نراها وهي تقوم بدورها في التاريخ • ولا يمكن لهذه الطاقات أن تعرف ، أو أن تفهم فهما مجردا ... بالرغم من أننا نستطيع أن نراها وأن ندركها • ويستطيع أى شخص أن يدرب نفسه على الشعور بوجودها • انها تنمو وتسيطر على العالم ، وتظهر نفسها في كثير من الصور المتنوعة ، كما أنها تتحدى بعضها البعض ويحد بعضها البعض ويتغلب بعضها على بعض • ويمكن السر الكامل لتاريخ العالم في تلاقى هذه القوى ، وفي انتقالها ، وفي استمرارها ، وفي تلاشيها ، وعودتها للحياة ثانيا • هذه الأشياء تعنى أن هذه القوى تستطيع أن تحقق كمالا أعظم » (١٧) •

ومن رأى • سر التاريخ • على هذا الهدى ، لن يستطيع فقط أن يصبح ، بل يجب عليه أن يصبح مؤرخ البابوية ، وكذلك عهد الإصلاح • وكان من المستحيل عند رائكه النظر في أية ظاهرة الا باعتبارها انعكاسا لأخرى • فلم يتسن له وصف حركة الإصلاح الديني ، وما اعتقده أنه معناه الروحي ، لو لم يحاول أولا فهم السلطة التي كان عهد الإصلاح يعارضها ، أى السلطة في أعلى درجات أهميتها ، وفي قدرتها على التشكل في صور مختلفة • وكان عليه أن يرى هذه السلطة المعادية ، لكي يستطيع أن يفهم المقصد الباطني لمهد الإصلاح نفسه •

وقد حثنا « فون بيلوف » بأن ندع الوصف المعتاد لرائكه كمؤرخ « تأملي » ، وأن نسدعوه بدلًا من ذلك بالمؤرخ « الموضوعي » أو « العالي » (١٨) • وفي الحقيقة أن الصفتين تتساويان في وصفه فان رائكه قد استطاع أن يصبح تأمليا فقط ، بعد أن أصبح عالميا •

ويقول رائكه : « كذلك ليس من شك في التاريخ ، ان رؤية الحادثة الفردية كما هي في الحقيقة ذات قيمة لا تقدر • ومثل الحادثة الفردية كممثل أى شيء جزئي آخر ، لأنها تدلنا كيف سيتطور هذا الجزء ، لان الجزء يحوي كليًا بباطنه • ولكن علينا ألا نرفض أبدا المطلب الخاص بضرورة فحص الكل من نقطة ملائمة مستقلة • والحقيقة أن كل فرد يحاول بوسيلة أو أخرى أن يفعل ذلك - والذي يحدث هو أنه تنبعت من

بين الإدراكات المتعددة دون أن نسمى لذلك - نظرة ما خاصة
بوحدها » (١٩) .

كان هذا ما عناه رانكه عندما قال أثناء قيامه بتأليف تاريخ البابوية،
أنه ينبغي أن يكون كل التاريخ الحقيقي عالميا وكليا . وكذلك قوله أنه
شعر بالعواقب الباطنية وهي تحملها بعيدا . وفسحا « لمنطق ما يفعله
الله » (٢٠) .

وطالما ذكر المؤرخون السياسيون الذين أتوا بعده ، على سبيل
المثال ، « فون سيبيل » (Von Sybel) أن مثل هذه النظرة إلى التاريخ
تنبط العزمية وتجعل تحديد الأهداف غير جدوى ، كما أنها تشمل الحكم .
ولكن في حالة رانكه لم يحدث أى شيء من هذا القبيل ، حتى عندما طالب
بأن تعقب أحكام التاريخ البحث ، ولا تسبقه أو تمهد له . وقد انزلق
مناقسوه إلى الوسائل الصحفية ، وإلى الكتابة التاريخية المفرضة (٢١) ،
لأنهم أساءوا فهمه في هذا السبيل . أما ما فعله رانكه فقلد كان متباينا
تماما مع مثل هذا التصنب ، فقد مثل الروح الفلسفية تمثيلا حقيقيا . . .
بالرغم من معارضته كل فلسفة تأملية للتاريخ . فقد أصر على القول بأن
الفكر التاريخي يكتسب قيمة من جراء كليته فقط ، ولأنه يلقي ضوءا على
مجرى أحداث العالم (٢٢) . وفى خطاب كتبه سنة ١٨٣٠ قال انه ليس
له نسق محدد من الناحية الفلسفية ، ولكن الغايات الفلسفية والدينية
هى التى دفعته إلى التاريخ (٢٣) .

ومن الأشياء التى تستلفت الانتباه أن يسىء مفكر مثل كروثشيه فهم
هذا الغنصر الفلسفى عند رانكه إساءة تامة ، وأن يصور رانكه كصاحب
« ذهن مصقول » استطاع أن يعرف « كيف يشق طريقه وسط الصخور
(inter Scopulos) دون أن يسمح لمعتقداته الفلسفية أو الدينية
بالظهور إلى الضوء ، أو أن يشعر بأى اضطراب إلى اتخاذ قرار معين خاص
بهذه المسائل » (٢٤) . والحقيقة أن رانكه لم يسمح باظهار هذه المعتقدات
فى المناسبات فحسب ، بل ظل متشبها بها خلال حياته الفكرية الحافلة .
والشعار : « اعمل - أيها الفنان ، ولا تتكلم » لا ينطبق عنده على الفن
وحده ، بل على كتابة التاريخ كذلك . . . فقد أراد أن يصور ، ولم يرد أن
يعلم أو يحذر . ويتأكد الوصول إلى الغاية ، كلما أحجم الباحث عن
استخدام أى زخارف خطابية ، أو أى نوع من الاقتناع المباشر . وفى أيام
الانفعالات والاضطرابات، قد يتدخل الرقياء لمنع مثل هذا الاتجاه الحيادى،
أو قد يقابل بمعارضة قوية . ومن اللائق بكل تأكيد أن ننوه بالمواقف
المشرقة التى وقفها رانكه فى مثل هذه المناسبات ، والتى يستحق من

أجلها التقدير فى تاريخ مشكلة المعرفة . فقد كان متشبعا بفكرة جديدة عن مهمة التاريخ وهى فكرة لا يمكن أن تنسى متى رسخت فى الأذهان . ولا يهم فى هذا الشأن كثرة تعرضها للهجوم . وترجع قوة رانكه الفارقة للحقيقة الخاصة بأنه لم يضع برنامجا معينا ، وبدلا من ذلك جعل نفسه وأعماله مثالا . فقد أعد أداة لمعرفة التاريخ ، اعتمد فيها على فئة النقدى فى تحليل المصادر . واتبع هذا الفن بعد ذلك كل مؤرخ ، بصرف النظر عن الاتجاه الذى يتبعه ، أو القضية التى يدافع عنها . وتمثل الطريقة التى اتبعها فى فحص تقارير السفراء والأوراق الدبلوماسية ومضاهاتها بعضها ببعض ، ثم غرلقتها ، واستخدامها بعد ذلك فى فهم المسائل السياسية اتجاهها جديدا . وقد فسر ذلك بأنه باتباع هذا المنهج قد جعل التاريخ الحديث لا يعتمد على السجلات الرسمية أو حتى على مؤلفات المؤرخين المعاصرين الا اذا تضمنت معلومات جديدة أصيلة . ورأى أنه من المستطاع كتابة التاريخ استنادا الى روايات شهود العيان ، وإلى أكثر الأدلة صدقا ومباشرة (٢٥) غير أن الوثائق ، وعلى سبيل المثال تقارير سفراء البندقية ، التى استخدمها رانكه على نطاق واسع ، لم تكن قط عنده بداية الكتابة التاريخية ونهايتها ، لأنه كان يرغب على الدوام على الانتقال من وصف الأحداث والأفعال الى الكلام عن المصادر الحقيقية للتاريخ المتمثلة فى الشخصيات الفردية العظيمة . ومن أجل هذا نهض بفن التصوير الأدبى ، الذى لعب دورا كبيرا فى كل كتاباته (٢٦) . واستطاع أن يحقق الموضوعية فى التاريخ بفضل إدراكه الحدسى لدور هذه الشخصيات الحية . وفيما يتعلق بهذه الموضوعية ، فانه كذلك بالرغم من تباينه التام مع هررد فى الطباع والمزاج ، وكذلك فى نظراته العلمية الى المشكلة ، فانه قد تمتع بنفس المفضلة التى كانت لهررد ، وبفضلها استطاع أن يحصل على تصوره التاريخى الجديد للأشياء . فالتحليل يبين أن موضوعية رانكه كما أكد بحق ، كانت مستمدة من مثل هذا « التعاطف العالمى » (٢٧) .

وان ما حققه رانكه من أجل المعرفة التاريخية اعتمادا على موهبته الخاصة بالفهم التعاطفى ، واعتمادا على وضوح منهجه وبقينه لواضيع ، ولا نزاع فيه . والأكثر مشقة : تقدير عنصر آخر فى تفكيره لا يتصل بصورة التاريخ اتصاله بضمونه أو غايته . ووفقا لرأيه ، فإن الموضوع لا يمكن أن يعرف لا باتباع الرأى الوضعى أى باعتباره وقائع صرفة ، ولا بالمعنى التاملى أى باعتباره تصورات عامة . واتخذ رانكه موقفا وسطا بين هذين الموقفين من الصعب تحديده . ومن أجل توضيح هذا الموقف « الوسط » فانه اهتم بتفسير كلمة « فكرة » التى صادفت تغيرا كاملا عن معناها الأفلاطونى الأصل . ويلتقى رانكه مع أفلاطون فى الحقيقة الخاصة

بأن المشكلة الكامنة وراء تصوره للفكرة ، كانت هي نفس المشكلة التي أراد أفلاطون حلها ، عندما اقترح نظريته للأفكار . إنها مشكلة الصلة بين الجزئى والكل . ولقد لجأ أفلاطون لحل هذه المشكلة ، ولتوضيح مشاركة الجزئى فى الكل الى الرياضيات . ويبين رأى أفلاطون كيف يمكن للعقل الانسانى أن يدرك أفكارا مثل « مساو » أو « مستقيم » ، وأن يفهمها بوضوح ، بينما لا يقدم لنا عالم الظواهر دائما سوى أمثلة غير تامة . فالقطع المتساوية من الخشب أو الحجارة تسعى نحو « المساواة ذاتها » دون أن تتمكن من ادراكها أبدا . فى هذه الحالة كان الحل الوحيد هو جعل الفكرة متسامية عن عالم الظواهر ، وتقديما كالواحد والأبدى فى مقابل تغير « وصيرورة » عالم المظاهر . ولكن وفقا لرائك ، فإن هذا الطريق موصد فى وجه المؤرخين ، لأن اتباعه يفقد المؤرخ صلته بموضوعه الاصلى . وطالب رائك مثل نيبور ، ألا ينفرد المؤرخ من غموض العالم وتغيره ، بل عليه أن يتعلم كيف يعتاد الظلام ، وأن يرى الواقع من خلال الأحداث (٢٨) . وبالرغم من اهتمامه « بالأفكار » ، واعتباره الرؤيا المثالية عاملا أساسيا فى كل المعرفة ، إلا أنه لم يسمح كما افترض أفلاطون بأى فصل بين المظاهر والأفكار وبين الجزئى والكل . فقد لاحظ فى الألفى صلة جديدة قد أعدت للتغلب على هذه الثنائية الأفلاطونية ، لا عن طريق تصور الطبيعة كما هو الحال عند أرسطو ، بل عن طريق التاريخ ، ولم يكن رائك هو الوحيد فى مواجهة هذه المشكلة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر . فقد اتفقت نظريته الخاصة بالأفكار التاريخية مع تصورات رئيسية معينة لهيمبولت Von Humboldt الذى أوضحها توضيحا تاما فى مقاله « عن مشكلة المؤرخ » . وليس من شك فى أنه لا يوجد توافق كامل بين نظريتهما عن « الأفكار » لأن خلافاهما الفردى فى التصور واضح تماما . ولكن يستطيع التجاوز عن هذا الاختلاف فيما ينصل بالتطور العام لمشكلة المعرفة فى التاريخ لعدم أهميته . فإن رائك وهيمبولت يقدمان نموذجين متباينين للفكرة التى كانت مشتركة بينهما ، والتى حاولا على الدوام تعريفها تعريفا أكثر دقة ، واعتمدا على الوعى الذاتى فى تأكيد ما أدركاه فى البداية بواسطة اليقين الحدسى ، كما اعتمدا عليه كذلك فى تبريره . كان هذا ما قام به الاثنان عندما سمحا لنفسيهما بالعمل كمفكرين فلسفيين ، فانهما قد رفضا أية فلسفة للتاريخ بالمعنى الهيجلى (٢٨) . وبالرغم من فية هيجل الخاصة بالتوفيق بين العقل والفعل واعتبارهما متساويين جوهريا ، فانهما لم يريا فى فلسفة هيجل شيئا سوى الفصل المصطنع بين « الفكرة » و « المظهر » كما أوضح هيمبولت متفقا فى ذلك مع رائك بقوله :

« ان مشكلة المؤرخ هي ان يذكر ما حدث فعلا ، وكلما نجح في ذلك نجاحا كبيرا وواضحا أمكنه أن يحل هذه المشكلة حلا موفقا . فان الوصف المباشر هو الطلب الأول والجوهري الذي يطلب منه ، كما أنه أسس ما يستطيع أن يحققه . واذا اتبعنا هذه النظرة فسيبدو أن ما يقوم به المؤرخ هو أن يستوعب فقط ، وأن يكرر . لا أن يعمل عملا مستقلا جديدا وخلاقا » (٣٠) .

ويتبع هذه النظرة أن « الفكرة » بالمعنى الذي يستخدمه الباحث التاريخي لا يمكن أن تعرف بواسطة أى ملكة مستقلة للمعرفة ، بل فقط عن طريق الأحداث نفسها . وكما أن هبولت كان قليل الرغبة في أن يرى التاريخ وقد تحول الى فلسفة . فانه كان لا يميل كذلك الى تحويل التاريخ الى فن . وان كان من وجهة نظر الاستطيقا المثالية التي يشترك فيها مع « شيلر » يعتبر الفن شيئا رئيسيا ساميا ، ولكن على حد قوله اذا رثى أن تقدير الفن هو علامة من علامات التقدم في أى عصر ، فمن الواجب اعتبار مراعاة الواقع دلالة تدل على أن العصر قد خلق الى آفاق أسس (٣١) . وبالطبع لا يمكن المؤرخ أن يحذف عمله معتمدا على العقل وحده ، فان مهمته في حاجة في الواقع الى تعاون دائم مع الخيال الخلاق الذي يستطيع وحده ربط الوقائع المنعزلة والمتنشرة في نطاق واسع بعضها ببعض في وحدة حقيقية . ولكن من الواجب ألا ينطلق خيال المؤرخ بعيدا عن الأحداث الفعلية ، فعليه الخضوع للتجربة ، وبحث ما هو واقعي . وفي هذا يقول :

« ان كاتب التاريخ يبحث في كل صغيرة : في الأفعال التي تحدث في العالم ، كما يبحث في كل صور الأفكار التي تتجاوز المؤلف . انه يبحث في الوجود كله ، ما هو قريب وما هو أكثر بعدا . فموضوع الكتابة التاريخية هو الكل . ولذا على المؤرخ أن يعنى كذلك بكل الطرائق التي تتبعها الروح . فان التأمل والتجربة والشاعرية أوجه مختلفة لهذا العقل . ومهما بدا من انفصال لهذه الملكات ، فانها لا تتعارض بعضها مع البعض . كما أن كلا منها لا يقف في مواجهة الأخرى وتجد من فاعليتها » .

والمؤرخ كالرسم فهو لن يصور أكثر من تخطيطات اذا قام بتصوير الظروف المفصلة ، والأحداث كما يبدو أنها تظهر نفسها ، وكما تتراءى في تعاقب كل واحدة تلو الأخرى . والواجب هو أن توجه الأفكار على الدوام فهم الأحداث . الا أنه من ناحية أخرى ، يجب ألا تضاعف هذه الأفكار الى التاريخ كاشياء زائدة غير متصلة به - وهو خطأ يقع فيه بسهولة

ما يسمى بالتاريخ الفلسفى ، الفكرة تستطيع ان تظهر فقط فى الروابط الطبيعية للأشياء ، ولا يمكن أن تنفصل عنها باعتبارها شيئا مستقلا وموجودا لذاته فقط (٣٢) .

وبالرغم من أن هذا الاعتراف بالخيال بوصفه عاملا هاما فى كل فهم تاريخى يذكرنا بالرومانتيكية (٣٣) الا أن كلا من همبولت ورائكه قد وضع مركز الثقل فى مكان آخر . فانهما لم يتعرضا قط لخطر محو الحد الفاصل بين التاريخ والفن ، أو بين التاريخ والأسطورة . وفى الوقت الذى تأثر فيه همبولت تأثرا عميقا بكتاب شلنج (فلسفة الذاتية) فإنه قام مستقلا بوضع نظريته فى الأفكار . فالفكرة « كما قيل بحق » ليست شيئا سوى كلمة للموجهات direction الميتافيزيقية الاستاتيكية التى ذكرت فى كتاب « نقد الحكم لكانط » . فكل ظاهرة من ظواهر الوجود الفردى سواء آكانت سلوكا انسانيا ، أم كائنا عضويا أو عملا فنيا تعتبر تمثلا لجوهر Substrate « ما فوق الحس » supersensible وكل صورة حسية أثر من آثار مبدأ عقل (٤٣) . فالحس وما فوق الحس ، والطبيعة والحرية ، لا يمكن لأى منها أن يستوعب الآخر ، وتبقى الصلة بينها صلة توتر . وهذا التعارض بينها هو أساس كل حياة تاريخية . وقد رأى رائكه فى هذه « الاستقطابية » ظاهرة رئيسية ، يجب أن يعترف بها المؤرخ ، دون أن يكون قادرا على تفسيرها بالرجوع الى أى شئ آخر ، وكتب : « ان الشئ الروحى الحق الذى يبدو أمامك فجأة فى أصلاته غير المتوقعة ، لا يمكن أن يستنبط من أى مبدأ أعلى » . وبذا فأننا نستطيع أن نصف فقط ما نعتبره أفكارا وميولا . ونقترب عند قيامنا بالوصف من الإدراك المباشر لها ، ولكننا لا نستطيع أن نعرفها ، أو أن نقدمها كتصورات . فلم ينكر رائكه أو همبولت وجود فاصل معين بين الجزئى والكل ، والمظهر والفكرة ، ولكن الاثنين أنكرا التصور الأفلاطونى الخاص بالفصل «دون قفزة» Without leap وعبر رائكه عن ذلك بصفة خاصة بالقول بأنه لا يمكن لانسان الانتقال من الكل الى الجزئى ، والمؤرخ يستطيع أن يحاول ذلك وهو آمن ، لأنه يعلم أنه ليس معرضا لخطر تجاهل أرض الواقع الصلبة وأنه لن ينزل فى عالم ترانستلى ميتافيزيقى ، وكل ما يستطيع أن يدركه هو « الوجود الكلى - والفردى » وهذا هو « الروحى الواقعى » ، فالروحى هو الكلى ، والواقعى هو الجزئى ، والأثنان معا هما الواقعى الحى الفردى (٣٥) .

وأكد همبولت كذلك ، أن المؤرخ يبحث عن الفردى وحده ، ولكنه أضاف أنه مهما كانت مادة التاريخ تجريبية ، فإن الظواهر الجزئية

تظهر دواما معينا ونظاما وخضوعا للقانون ، وتلوح لنا هذه النواحي أكبر من حقيقتها كلما اتسعت معرفتنا وبازدياد ارتقاء الطبيعة الانسانية .
وبتقدم الزمن (٣٦) .

يمكن توجيه سؤال عسير في الحقيقة الى نظرية «الافكار التاريخية» ، فانه من المتعذر أن يعرف مباشرة من هيولت أو رانكه « ما هو المقصود » ، بقابلية ، الأحداث للخضوع لقوانين . فمن الواضح أنهما لم يفكرا في أى توافق مع القانون ، أو مع نظام ارغامي ، كما هو الحال في الأحداث الطبيعية ، وفي العلية الآلية كما أن القوانين التى سعيها من أجلها لم تكن مماثلة للمادية الاقتصادية أو لقوانين «لامبرخت» السيكولوجية . فقد كان ما يهمهما فقط هو الوصول الى (نوع جديد من العلية) كما أشار أفلاطون . ولكن هنا يتبادر للذهن الأسئلة الخاصة بكيف يتيسر تغل طائفتين عليتين مستقلتين من وجهة نظر أى نظرية للمعرفة .

الإيل وجود نظام على أنه سيوجد بين كل ظواهر المكان والزمان رابطة ضرورية موضوعية ، وألا تتعرض مثل هذه الوجنة والموضوعية للخطر اذا اعترفنا بوجود علية أخرى « فوق الطبيعة » بالاضافة الى العلية الطبيعية ؟ يبدو أن كلا من هيولت ورانكه لم يقدر على الخلاص من هذا الموقف . فقد ذكر هيولت أن كل ما يحدث فى الزمان والمكان يرتبط بعضه ببعض برابط لا ينفصم . والتاريخ فى هذا المقام بصرف النظر عما يتراءى من مظهره الحى ، وتعدد جوانبه ، كما يمر أمامنا ، فانه يشبه آلة ميكانيكية تخضع لقوانين ميتة لا تتبدل ، كما أنه يبدو خاضعا لدفع قوى ميكانيكية . ولكن الآن بعد عدة سنوات ، قد أصبح من المستطاع ادراك أن أى تفسير ميكانيكى صرف سوف يبعدنا مباشرة عن أى فهم للقوى الخلاقة الفعلية فى التاريخ . ولم يعد هناك شك فى « أن الافكار » تلعب دورا فى التاريخ . وأن الظواهر المعينة التى كانت لا تقبل للتفسير باعتبارها قوانين للطبيعة كانت تفسر فقط بالرجوع الى هذه الأفكار . كما كان هناك شك ضئيل فى اضطراب المؤرخ فى بعض المواقف الى الانتقال الى نطاق يقع خارج الأحداث ذاتها ، اذا أراد فهم المعنى الحقيقى لها (٣٧) .

ومن ناحية رانكه كذلك فانه لم يتردد فى القول بأن « الافكار ذات أصل الهى » ، وكان عليه بعد ذلك أن يفترض مثل هذا الأصل المثالى ليس للأديان فحسب ، بل كذلك للشعوب والدول . ففي رأيه أن كل هذه الظواهر تنحدر من « أصل الهى وأبدى » وان كان هذا الانحدار يمتزج

بأشياء أخرى غير الهية ، ولفترة من الزمن تكون الأفكار بنسأة وواهة للحياة ، ويتدفق من الهامها مخلوقات جديدة . « ولكن الوجود الكامل الذى لا يمتزج بشئ آخر لا يمكن أن يتحقق فى هذا العالم ، ومن ثم فليس هناك شئ خالده ، وعندما تحين الساعة فإن محاولات جديدة ذات معنى روحى بعيد تنبعث من الشئ الذى سقط ، وتفتته تفتيتا كاملا . وتنطلق منه ، هذه هى مشاركة الله فى العالم » (٣٨) .

هنا يتعرض الاعتقاد الذى اهتدى اليه بعد مشقة ، الخاص بالتزام المؤرخ مجال الواقعية لخطر اضعافه ، وخضوعه لميتافيزيقية دينية أو فلسفية . ولكن همبولت وكذلك رانكه قد رفضا أية غائية مماثلة لتلك التى نشدت فى القرن الثامن عشر ، لأنهما لم يريا فى التاريخ أى تحقق لآى هدف محدد انسانى أو الهى ، فلم يسع همبولت من أجل أية علل غائية الهية فى التاريخ ، وأوضح أن القوى الدافعة فى تاريخ العالم هى بصفة رئيسية القوى الانتاجية ، والحضارة والقصور الذاتى ، وليس هناك أهداف لهذه الأشياء . وقد أوضح ذلك بقوله : « ان مصائر العنصر الانسانى تمضى الى الأمام ، كما تتدفق الأنهار من الجبال الى البحر ، وكما تنبت الحشائش والأعشاب ، وكما تتحول اليرقات الى شرانق ، وينبعث منها فراشات ، وكما تندفع الشعوب الى الأمام ثم ترتد الى الخلف نتيجة لذلك ، وتتحطم وتتمزق اربا . ان قوة العالم هى قوة مندفعة الى الأمام ولذا ينبغى الاعتراف فى التاريخ بقوى الطبيعة الانسانية وحدها ، وألا يعترف بأى نوع من الغاية غير المعروفة التى تنسب اليه زيفا والتى يهتدى اليها بعد تفكير طويل ولا يشعر بها سوى شعور باهت ، كما أنها لا تفهم الا فهما ضئيلا للغاية » (٣٩) .

هكذا نرى كيف قدمت نظرية الأفكار عند كل من رانكه وهمبولت على الدوام المسألة الخاصة بالصلة بين الكلى والجزئى والأبدى والعرضى ، والالهى والانسانى ، لكنها لم تلجأ بأية وسيلة من الوسائل أنها قد استطاعت أن تجيب عنها بطريقة عملية صرفة مع استخدام لغة العلم غير العاطفية . ولم يتردد رانكه عن التأكيد بأن العوامل التى تقرر مجرى تاريخ العالم « سر الهى » (٤٠) . وقد أراد الاشعار بهذا السر من خلال كتاباته ، وان كان لم يدع أنه قادر على الكشف عنه . وكانت هذه هى النقطة التى هاجمه منها النقد الوضعى ، الذى أتى فيما بعد ، وحاول تمزيق نظرية الأفكار التاريخية شر ممزق (٤١) :

الفصل الثالث

الوضعية ومثلها الخاص بالمعرفة التاريخيه : تين

لم تكن نظرية الأفكار التاريخية بالصورة التي قدمها كل من همبولت ورائكه عداء هدين المؤرخين للواقعية التاريخية ، بل كان الأمر على العكس تماما : فقد تمسك هذان الكاتبان بالعالم الفعلي ، بقوة واصرار ، واتفق كلاهما على القول بأن الكلي لا يمكن فهمه الا في الجزئي ، وأن الفكرة تفهم في المظهر وحده ، وأن الوصية الكبرى هي ضرورة احترام الواقع ومراعاته . ولكن التصور الخاص بالواقع نفسه كان مهددا بالانقسام الى تصورين ، لانهما قد رأيا كل شيء قد حدث على وجهين . فقد اعترفا بفعل علل طبيعية فطرية في الواقع ، ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك ، اذ كان للطبيعي أو المادي دائما في نفس الوقت جانبه الروحي . كما أن الحسي كان يشير الى معنى عقلي . وبالرغم من أن الفكرة كانت تظهر فقط في الروابط الطبيعية ويمكن فهمها فقط كذلك ، الا أنها لا يمكن أن تخضع لأية عليية طبيعية . فمن غير المستطاع فهم ظواهر معينة ، وعلى الأخص أكثر هذه الظواهر أهمية فهما كاملا ، الا اذا قررنا الاتجاه صوب ما وراء عالم الظواهر (١) . وقد أسميت الدول في كتاب رانكه « مقالات سياسية » (Politisches Gespräch) « بالوجودات الروحية » ، ولم تعتبر مخلوقات مبتكرة للعقل الانساني ، بل « كأفكار الله » ، وهكذا بدا أن فكرة العلية نفسها تنقسم الى قسمين ، وترك هذا الانشقاق طابعه على كل حكم تاريخي .

كانت هذه هي نقطة هجوم الوضعية ، كما صيغت في كتاب كونت ، « مقال في الفلسفة الوضعية » (Cours de Philosophie Positive) . ويبدو أن كونت لم يعرف الفلسفة الألمانية وأبحاثها الا معرفة ضئيلة . ومن المشكوك فيه . أنه كان على معرفة وثيقة بما كان يصبو اليه الرومانتيكيون . هذا الى جانب أنه قد أدرك مكانته الفلسفية عن طريق

الرياضيات والعلوم الطبيعية ، وليس عن طريق التاريخ • الا أننا عندما ندرس تطور مذهبه ، فأننا نرى لماذا اتجه نحو التاريخ • ففي نظامه التصاعدي للعلم – الذى بحث عنه – على ظن أنه كان مطلوباً لوضع المبادئ الأولى لكل فلسفة وضعية – اعتبر الأساس الضرورى لهذه الفلسفة الذى يمكن أن يوثق به هو الرياضيات ، التى يأتى بعدها علوم الطبيعة غير الحية (الفلك والطبيعة والكيمياء) غير أن هذه العلوم رغم ذلك لن تزودنا بالغاية الحقيقية للمعرفة ، التى كانت تكمن فى العلم الذى أطلق عليه كونت الاسم الجديد « علم الاجتماع » وفقاً لذلك صار هذا العلم عنده هو بداية كل فلسفة حقيقية ونهايتها • ويقدر استطاعة الفلسفة تحرير نفسها مما وراء العالم (الترانسمنتلى) ، فأنها تكون قادرة على أن تصبح أكثر كمالاً • فالفلسفة يمكنها فقط أن تبحث عن الحقيقة « الانسانية » ، وأن تعلمها ، وهى تهتدى الى غايتها اهتداءً مؤكداً ، عندما تقتصر على عالم « الانسان » • ولكن هذا العالم الخاص بالانسان لا يمكن أن يفهم الا عندما نقرر الذهاب الى ما وراء الطبيعة ، بالمعنى المعتاد للكلمة • فالذى يلزمنا ليس علم طبيعة للعالم غير الحى (inanimate) فحسب ، بل هو « علم طبيعة اجتماعى » • وتطور هذا العلم هو الغاية الأسى للفلسفة الوضعية • ولن تحقق الفلسفة غايتها الرئيسية ، اذا لم يتم لها الخلاص من روح اللاهوت والميتافيزيقا ، ليس فقط فى هذا العلم أو ذاك ، بل فى العلم بصفة عامة • وبذا يتسنى تأمين قاعدة وطيدة « وضعية » لقبام العلم • وكتب كونت فى النهاية أن إيجاد علم الاجتماع هو الذى يحقق الوحدة فى نسق المعرفة الحديثة بأكملها •

وأول خاصية لا غنى عنها لتحقيق ذلك هى ادراك أن الاجتماع والتاريخ لا يكونان بعد « دولة داخل دولة » ، بل ان هذين العلمين يخضعان للقوانين خضوعاً قاهراً ، كما هو الحال فى شتى الأحداث الطبيعية • ولن يستطيع « علم الاجتماع » احراز أى تقدم مادامت هذه الحقيقة باقية دون اعتراف بها ، وما دام هناك سبى وراء نوع ما من الحرية الانسانية – وهى حرية ينظر اليها كخرق للقوانين الطبيعية – سيظل « علم الاجتماع » فى مرحلة الطفولة • أى فى مرحلة التفكير اللاهوتى ، أو الميتافيزيقى ، لأنه سيكون فى الواقع نوعاً من الفتيشية (Fetishism) وليس علماً • فعلينا الخلاص مرة واحدة من هذه الخزعيلات ، وأن نعلن السلطة التى لا تنقسم للقوانين البصارمة كذلك فى هذا المجال أيضاً • وكتب كونت فى ذلك : « اننى سأقدم برهاناً فعلياً على وجود قوانين محددة لارتقاء العنصر الانسانى ، كما توجد قوانين لسقوط الحجارة » (٢) • واعتقد أنه اكتشف أحد هذه القوانين ، أو القانون

الرئيسى المطلق ، عندما اكتشف قانون المراحل الثلاث (٣) ، واقتنع كذلك بأنه بمعنى ما قد أصبح فعلا « جاليليو الاجتماع » .

ولكن علينا ألا ننخدع بهذا التشابه بين الطبيعة والاجتماع ، فقد فسر الكثيرون من أتباع كونت الذين انهكوا انهماكا تاما فى نشر أفكاره ، بأنها تعنى انكار كل الاختلافات المنهجية بين العلمين ، وكأنه من المستطاع بكل بساطة للعلوم الطبيعية (علم الطبيعة أو الكيمياء) أن تستوعب الاجتماع والتاريخ . ولكن لم يكن هذا ما عناه كونت لأنه فى « النظام التصاعدى للعلوم » قد ذكر أنه لا يمكن أبدا تخفيض مرتبة أى علم متقدم فى هذا النظام الى مرتبة أقل . فكل علم لاحق فى هذا النظام يضيف الى العلم الذى سبقه سمة جديدة ، كما أن له فرديته الخاصة . وحتى فى حالة الصعود من علم الرياضيات والفلك ومنها الى الطبيعة ثم الكيمياء ومنها الى علم الاحياء ، فانه يظهر على الدوام أن كل علم جديد يأتى بسمات اضافية لم تكن موجودة فيما سبقها ، كما أنه لا يمكن الاستدلال عليها بواسطة الاستنباط . وتتضح هذه الخاصية أكثر كلما ازداد صعودنا الى أعلى فى سلم العلوم ، وكلما ازداد اقترابنا من أكثر كل هذه الظواهر تعقيدا ، وهو الوجود الانسانى . ومع ذلك فلم يخامر كونت أى شك فى الحاجة الى تصورات جديدة معينة غير متيسرة فى العلوم القائمة من أجل فهم الانسانية ، وأنه من الواجب ايجاد هذه التصورات ، وأن يتم تطويرها تطورا مستقلا . وكان كونت من أنصار مذهب الوحدة ، وذلك من ناحية اعترافه بوجود مبادئ تقرر كل المعرفة . ومن ناحية أخرى فانه كان يتبع مذهب الكثرة اتباعا مؤكدا فى نظريته عن المنهج .

والآن ، فان الأسئلة التالية كانت بارزة - ما هى الخصائص والسمات التى تفصل نظرية معرفة المسائل الانسانية (الاستاتيكية الاجتماعية والديناميكية الاجتماعية) عن باقى فروع المعرفة ؟ ، وكذلك ما الذى أضافته هذه النظرية بصفة خاصة فيما يختص بالمضمون والمناهج ؟ . ووفقا لكونت ليس هناك من شك فيما يتعلق بالإجابة . فعندما نصل الى المرحلة الأخيرة من المعرفة العملية ، أى عندما نصعد من علم الطبيعة والكيمياء الى علم البيولوجيا تواجهنا سمتان جديدتان ، وعلينا أن نستخدم المنهج المقارن ، الذى سويهدينا الى « فكرة التقدم » التى تعتبر المبدأ الأساسى لكل معرفة بالحياة العضوية . وتعتبر الطريقة المقارنة للسلاسل المنتظمة فى الاختلافات البنائية هى أفضل طريقة مؤكدة للاهتمام الى اجابة على هذا السؤال ، وعلى جميع تفاصيله كذلك ، سواء اكان بحثنا فى تشريح البنات النفسية أو ظواهرها . ولا يجب أن نقض النظر أبدا عن مثل هذه المفاتيح عند انتقالنا لدراسة الانسان وللأنتروبولوجى .وعلم

« الاجتماع » فالإنسان كائن حى مثل باقى الكائنات • ولذا فهو خاضع للقوانين التى تتحكم فى الطبيعة الحية • فكل ما قيل عن طبيعة الانسان « الروحية » باعتبارها شيئا لا يخضع للوجود الحيوانى وأحواله هو مجرد وهم • وبالرغم من انخداع الميتافيزيقا المستمر بهذا الوهم الخاص بالروحية « الخالصة »، فعلى المنهج الوضعى أن ينبذ نبتا تاما • وبالطبع، لا يعنى هذا عدم ظهور أشياء جديدة فى السلاسل أثناء التقدم من الصور الحيوانية الى الصور الانسانية • فحتى بالرغم من عدم حدوث قفزة مفاجئة وتحول تام ، فإن فكرة التطور ستظل تعنى ظهور عوامل جديدة فعالة، وأن هذه العوامل تظهر نفسها فى تقدم اللغة والدين والفن والعقل • وهناك منهج واحد يمكن بواسطته معرفة أصل هذه العوامل ، وفهم أهميتها وتأثيرها • هذا المنهج - هو المنهج التاريخى • وتتخذ فكرة التقدم عند انتقالها من البيولوجى الى علم الاجتماع صورة التفكير التاريخى • ووفقا لكونت تبلغ المعرفة العلمية ذروتها فى هذه الصورة • انها أعلى قمة فى بناء المعرفة الوضعية • وبدونها تبقى هذه المعرفة غير كاملة ، وبالتالى غير مفهومة فهما كافيا فى كل مراحلها الأخرى •

من المفهوم تماما أن مثل هذه النظرة الرئيسية قد تكون ذات اغراء قوى ودائم • ومن المهم بصفة خاصة أن نذكر فى هذا المقام أنه بالرغم من اعتماد كونت اعتمادا كبيرا على الافتراضات والوقائع العلمية ، فانه لم يقع قط فى برائن أية دجماتيقية « طبيعية » • فقد اعترف دائما بالحق المتميز للتفكير التاريخى وقيمه ، أى ما يمكن تسميته « باستقلال العالم التاريخى » • ووضع حدا أشد حسما من الحدود التى وضعها كثيرون من المدافعين عن الوضعية ، ومن أتباعه وتلامذته الذين أشادوا به واستشهدوا بأرائه • فكما لا يمكن للبيولوجى أن تهبط وتصيح علما للطبيعة ، كذلك لا يمكن لعلم الاجتماع الهبوط الى مستوى البيولوجى ، لأن المنهج المميز لعلم الاجتماع وهو المنهج التاريخى لا يمكن أن يستمد منطقيا من مناهج العلم الطبيعى •• (ان التاريخ ليس بالشئ الذى يمكن استنباطه) (٤) •

ولم يكتف باستبعاد هذه الفكرة الرئيسية عند تقدم المنهج الوضعى والكتابة التاريخية فى فرنسا وانجلترا فحسب ، بل انها فى بعض الأحيان كانت تعرض اما للمحو أو للتحوير الى العكس تماما • فقد ساد الظن أنه لا يمكن تحقيق نيات كونت تحقيقا أفضل الا بإزالة الحاجز الذى يفصل علم الاجتماع عن علم الطبيعة • وفى انجلترا كان « بكل » بصفة خاصة هو الذى حاول تنفيذ برنامج كونت • فقد عارض كذلك الاعتقاد القائل بوجود شئ فى عالم الانسان يمكن تتركه للمصادفة ، أو أن هناك

شيئا يخلو من النظام الطبيعي وحتميته الصارمة . ولكنه لم يستمد أدلته الخاصة بهذا الاطراد والضرورة في الأمور الانسانية من التاريخ ، بقدر ما استمدّها من الاحصاء ، الذي أظهر أن الحرية المزعومة للارادة الانسانية وهم . وهكذا استطاع « بكل » بضربة وحدة أن يزيل كل الفوارق بين العالَم الاجتماعي و عالَم الطبيعة ، وبين الأخلاق وعلم الطبيعة . فعدد اجرام التي تقترب كل عام تخضع لقوانين رياضية صارمة مثل أية ظاهرة طبيعية . وهنا على المؤرخ أن يقف موقفاً وسطاً بين الأخلاق و عالَم اللاهوت والميتافيزيقي من ناحية ، وبين عالَم الطبيعة من ناحية أخرى . وقد أكد « بكل » : « أن توطيد شروط هذا التحالف يعنى تحديد الأساس الذي يعتمد عليه كل التاريخ » (٥) ، ولكن النتيجة أسفرت عنه بكل بساطة عن ادماج التاريخ في علم الطبيعة . وهذان العلمان يختلف بعضهما عن بعض ، وبصفة رئيسية من ناحية تعقد ظواهرهما ، وليس من ناحية المنهجين المستخدمين .

واستنتج نفس هذه النتيجة بصفة قاطعة « تين » في فرنسا ، ولا يمكن اعتباره تلميذاً لكونت بالمعنى الدقيق ، لأن تأثيرات أخرى متصلة بالرومانتيكية الألمانية كانت ذات تأثير أكبر على تعليمه . وهى تأثيرات مناهضة تماماً لتأثيرات كونت ، وإن كانت محاولاته للتغلب على هذه التأثيرات هى التى دفعته فى النهاية الى الذهاب أبعد من كونت فى تفاصيل هامة ، كما جعلته يلقي بنفسه بغير احتياط فى أحضان « الطبيعة » فبواسطتها فقط كان يأمل الخلاص من ميتافيزيقية هيغل للتاريخ ، التى فهمها فهما كاملاً وهو يختلف فى ذلك عن كونت . واستطاعت هذه الميتافيزيقا أن تأسره فى شبابه ، فقد تعلم اللغة الألمانية بوجه خاص من أجل قراءة مؤلفات هيغل فى أصولها . ولم ينقطع عن هذه القراءة الا بعد أن تمكن من الاحاطة التامة بالمنطق الهيجلى « المارد » (٦) . ومهما يكن من الأمر فإنه اعتزم فجأة بعد ذلك أن يتخلص من كل ما يمت الى نظرية هيغل بصفة ، فقد بدت له كأي مذهب ميتافيزيقي ، مجرد افتراض (٧) . فما يريدّه هو الوقائع ، ولا شيء غير الوقائع . الا أنه أدرك بالطبع أن الوقائع لا يمكن أن تكون سوى بداية ، وأنها ليست غاية . فان أية مجموعة من الوقائع لا يمكن أن تكون وحدها علماً . فالقاعدة تقول « بعد جمع الوقائع ، ابحث بعد ذلك عن العلة » . ولكن ينبغي ألا يظل هناك وسيلتان مختلفتان للبحث عن العلل فمن الواجب ألا يترك المؤرخ العالم الحسى لبحث عن الأسباب الحقيقية والنهائية للوقائع فى عالم مثالى ، بل عليه أن يدع الظواهر تتحدث عن نفسها ، وتفسر نفسها . ومن ثم

فعنده لا يمكن أن توجد أى معايير قبلية من أى نوع ، وكذلك أى شعور بالتعاطف الشخصى أو النفور . فعندما كتب فى تاريخ الفن اشتملت كتابته على كل الصور ، وكل المدارس بغير تمييز . أن هذا التاريخ كان مثل علم النبات يبحث بمنهج واحد ، واعتمادا على نفس عدم الانحياز ، كلا من شجرة تى البرنقال والغار (٨) .

وبذا تم إعداد برنامج الكتابة التاريخية الوضعية الجديدة الذى لا يسمح بأى شئ سوى العلل الطبيعية . وكان عليه أن يبين أن أية سلسلة من العلل لن تمتد إلى ما لا نهاية ، بل تتبع أثرها الذى ينتهى عند بعض مبادئ عامة ، تتحكم فى كل الوقائع وتقررها . وأطلق « تين » على العلل العامة التى يمكن برهنة فاعليتها ، والبنى تكفى لتفسير كل وجود معين وكل تقدم « ثلاثية السلالة والوسط والزمن » ويعتبر المؤرخ قد قام بما فيه الكفاية ، وأتم مهمته العلمية ، عندما ينجح فى اثبات كيف اشتركت هذه العوامل الأساسية الثلاثة فى جميع الظواهر التى يبحثها . ويتضح من هذا أنه قد تم الاهتمام إلى تبسيط يدعو إلى الدهشة . فالوجود التاريخى الذى يبدو لأول وهلة متعدد الجوانب وغير متجانس وذو خصوصية لا يمكن حصرها ، قد كشف نفسه لعين المحلل كشيء بسيط ومطرود ، حتى أن ثلاثة تصورات قد أصبحت كافية لجعله مفهوما تماما .

بالطبع يثار فى هذا المقام توا السؤال الخاص بهل تعتبر الطريقة التى اتبعها « تين » فى محاولة الابتعاد عن الطريقة الهيجلية فى انشاء التاريخ هى الطريقة الصحيحة للخلاص من سحر هيجل ؟ والواقع أن « تين » الطبيعى الذى ظن أن كل شئ يعتمد على وصف مبسط للوقائع المعطى ، قد أخطأ فى « مراعاة الواقع » أكثر بكثير مما فعل هيجل . أرى رانكه . فانهما لم يرضيا قط بمثل الصيغ البسيطة التى استخدمها تين استخدامها مستمرا . وقد اعترف تين نفسه فى إحدى المناسبات بأن الدافع الكامن وراء كل أبحاثه هو العثور على تعبير غير معقد يفسر الأحداث العظيمة التعقد ، وشعر بنوع من الإعجاب بالتعليل القياسى الخاص بطريقة لم يشعر بها سوى قلة من عظماء المؤرخين . وبدت له الاستدلالات الحقيقية الصرفة ليست فقط روحا للحقيقة ، بل روحا للجمال كذلك . وفى مناسبة صاح هذا الهاوى المتحمس للموسيقى ، بعد أن قام بعزف إحدى سوناتات بيتهوفن « انها لمجيلة مثل قياس منطقي ! » (٩) واستفاد تين أعظم استفادة من موهبته الخاصة بتجريد المادة التاريخية وتقديمها فى صورة مبسطة ولذا ، فإن الكثير من صيغه تبدو بحق ذات دقة مركزة وبساطة أخاذة حتى انها تنطبع فى الذاكرة فى التودون مقاومة .

ولكن السؤال المنهجي الهام هنا هو : هل كانت التصورات التي استخدمها هي نفس التصورات التي تمثلها ، أو بمباراة أخرى هل انبعت عن تفكير علمي صرف ، وتم اكتسابها وبرهنتها باتباع استقراء دقيق .
وأما أن هذا هو ما لم يحدث فيتضح بوضوح أكثر كلما خاض عرضه في التفاصيل ، وكلما أصبح العرض أكثر حيوية وتلوينا . فلا يمكن العثور في هذا العرض على أية محاولة لتقديم العلل « العسامة » ، التي قدرها تقديرا عاليا ، وادعى أنها الأساس العلمي الحقيقي للتفسير . فسرعان ما كان ينسى كل شيء عن هذه العلل العامة بمجرد قيامه بعرض المشكلات الفردية المعينة . فلم يكن يستغرق في التفاصيل فحسب بل انه كان يغتبط بها ويطرب لها . ومن ثم جاءت الخاصية المزدوجة الغريبة لكتابتها التاريخية : حيث تلتقي فيها الاستنباطات من الصيغ البسيطة ، بنشوة تصوير الأحداث المتعددة والمتنوعة . وإلى جانب هذا ، فإنه لم ينجح في الاحتفاظ أثناء عرضه للموضوع بالرزانة والهدوء غير المضطرب اللذين يشعر بهما العالم الطبيعي .

وصك العبارة الشهيرة الخاصة بأنه على المؤرخ أن ينظر للفضيلة والرذيلة كما ينظر الكيميائي الى السكر وحامض الكبريتيك . وعليه أن يرضى بتحليل كل منهما الى عناصره دون أن يضيف الى تحليله أى نوع من الحكم الأخلاقي فلا مجال لمثل هذه الأحكام فى أى بحث عن العلية .

« فهناك علل للطموح والسمجة والحقيقة ، كما أن هناك عللا للهضم والحركة العضلية والحرارة الحيوانية . فلنبحث إذن عن الظواهر البسيطة للخصائص الخلقية ، كما نبحث عنها فى الصفات الطبيعية . هناك سلسلة من العلل العامة الكبيرة ، وأن التكوينات العسامة للأشياء والسبل الكبرى التى تتبعها الأحداث لمن آثارها . وما الأديان والفلسفة والشعر والصناعة والفنون وهياكل المجتمع والعائلات فى الواقع سوى طبقات قد ختمت بطابعها أو بختيمها » .

والتاريخ اذا نظر اليه بهذه النظرة لا يصبح أنثروبولوجيا فقط ، بل يصبح تشريحا كذلك . ونستطيع أن نتأكد من العثور فيه على الدوام وراء كل تنوعات الأحداث واختلافها الى درجة كبيرة على نفس الهيكل العظمى الذى لا يتغير كثيرا أو قليلا ، فالوقائع تتغير ، ولكن هيكلها يبقى وفى هذا يقول تين : « ان التاريخ اليوم مثل علم الحيوان ، فقد اكتشفت طريقة تشريحه ، وبفض النظر عن فرع العلوم الذى نتجه اليه سواء قمنا ببحث مسألة فيولوجية أو لغوية أو أسطورية ، فعلىنا دائما أن نتبع هذه الوسيلة لكى نهتدى الى نتائج جديدة ومثمرة » (١٠) .

واعتقله تين أنه باتباع هذه الوسيلة فقط يستطيع تحقيق الموضوعية المتوقعة من المؤرخ تحقيقا تاما . فهو من الآن فصاعدا سوف يبحث مثل اسبينوزا فى العواطف الانسانية ، وكأنه يبحث أشكالا هندسية أو سطوحا أو أشياء صلبة . فينبغى ألا ينظر الى الانفعالات مثل الحب والكراهية والغضب والطموح والتعاطف كعلامات ضعف ، بل كمظاهر للطبيعة الانسانية . فهى تمثل جانبا منها ، كما تمثل الحرارة والبرودة والعواصف والبرق وظواهر أخرى من هذا القبيل جانبا من الظواهر الجوية . وهكذا يبدو المطلب الخاص للموضوعية كما فهمه رانكه ، وحاول السعى لتحقيقه وقد تأكد بل وزيد عليه زيادة كبيرة . فعلى المؤرخ ألا يسمح لنفسه لحظة بأن يذهب بعيدا فى اهتمامه بما حدث ، ولا يحق له أن يحكم ، بل أن يحلل فقط ، وأن يفهم .

ولكن هنا كذلك يظهر لنا عرض تين للتاريخ فى صورة مختلفة عن الصورة المتوقعة من مثله ومسلّماته المجردة . فبازدياد تقدمه فى طريقه ازداد ابتعاده عن هذه المثل . ففى مؤلفاته الأولى مثل « فلسفة الفن » و « تاريخ الأدب الانجليزى » بدا محافظا على أمانته لمبادئه الرئيسية . فهو لا يستطيع أن يقدر أى شىء تقديرا جماليا « استاتيقيا » ، بل يكتفى بوصف المدارس المختلفة للفن وتطورها : « النحت اليونانى والعمارة القوطية والرسم الايطالى أيام النهضة والرسم الهولندى » . ولكن هذا الاتجاه يتغير تغيرا تاما فى اللحظة التى يطرق فيها عالم الحياة العامة ، كما حدث فى كتابه « أصول فرنسا المعاصرة » وهو مؤلفه العظيم فى التاريخ السياسى . ففى هذا الكتاب يمكن أن يلمح فى كل سطر اهتمام تعاطفى بالأحداث . فقد نشأت فكرة هذا الكتاب من جراء اهتمامه الخاص بهذا الموضوع ، ومن الصدمة التى تجمعت عن حرب « ١٨٧٠ - ١٨٧١ » وكان هذا الاهتمام قويا تماما حتى أنه قد أخفى عن عينيه فى بعض الأحيان التوافق المطلق للوقائع (١١) كما أكد نقاده كثيرا .

ويبدو لنا « تين » فى هذا الكتاب كأحد أولئك المؤرخين السياسيين الذين رددوا - مثل هنريش فون سسيبل Heinrich von Sybel - المطلب الخاص بأنه على المؤرخ أن ينبذ « حياده النبيل » ، وأن يعمل « كمرشد سياسى » (١٢) . ويعرف الجميع كم أثار مؤلف تين من عواصف فى جميع المعسكرات ، عندما ظهر أول مرة ! ولكن المؤرخين قد لاموه كذلك « لدجماتيقيته السياسية » التى انبعثت مباشرة من النظريات الرومانتيكية ، التى ظن أنه قد أفلح فى الخلاص منها (١٣) . وقد اتبع تين الخصائص العلمية للفكر ظاهريا فقط ، حتى عندما بدا أنه لا يصدر أى حكم ، بل يكتفى بالتجليل . ففى اعتقاده أن التقدم الفكرى الذى سبق

الثورة الفرنسية ، كان أحد أسبابها الرئيسية . وفي رأيه أن الروح الكلاسيكية كانت هي القوة المحركة الحقيقية وراء الأمور السياسية . وأنها تحتوى فى باطنها على السبب الخفى لها . فهى قد ابتدعت نظرة الى العالم ، أعمت الناس عن رؤية حقائق الواقع السياسى ، والتغير والتقدم التاريخى وكذلك عن ادراك قيمة التقاليد . وأدت هذه النظرة فى «النهاية الى التخطيط المتوقع لكل شىء كان قد توسطه حينئذ . وقد صور «تين» هذا كله فى عرض لامع وباستخدام أسلوب براق حقا ، وإن كان أسلوبه فى الوصف قد استفاد استفادة تامة من مناهج العرض ووسائله ، التى تعتبر صحيحة فى «التاريخ الفكرى الخاص» أو فى «تاريخ الأفكار» ، ولم تكن هناك نية لاستبعاد المنهج الطبعى ، ولكن الرواية قد رويت بحرية تامة ، تجعلنا ننسى هذا المنهج الطبعى . فضلا عن ذلك ، فإن التصور العلمى الذى استخدمه «تين» كان يتفق مع العلوم الطبيعية الملقة اتفاقا هينا . ان مصدره موجود فى مكان آخر ، فليس هناك مثل آخر يمكن أن يلحظ فيه بوضوح صراع عنيف يماثل الصراع الذى صارع به «تين» فى شبابه فلسفة التاريخ الهيجلية ، وكيف استمرت تؤثر فيه . فقد تتبع «تين» بطريقة تدل على الأستاذية سقوط النظام القديم Ancien Regime لأسباب كامنة فيه . ورأى فى هذا النظام ، كما فى مواضع أخرى كيف احتوت جميع الأسباب التى جعلته عظيما وشهيرا على بذور الدمار . فاليعقوبيون كانوا فى رأيه هم الورثة الحقيقيون للنظام القديم . وعند تأمل كيف بعثهم هذا النظام ، وأعلى من شأنهم ورعاهم ، وأجلسهم على العرش ، ثم أوصلهم الى السلطان ، فإنه لا يمكن الحكم على تاريخ هذا النظام بشىء آخر سوى أنه كان انتحارا بطيئا . ولا تطابق مثل هذه السلسلة من العلل ما أسماه «تين» باستقلال التاريخ ، ولكنها تعتبر ثمرة لروح الديالكتيك الهيجلى ، ومبدئه الخاص «بقلب الفكرة المعارضة» . وبصفة عامة ، فإن العلل الكلية للأحداث ، التىلقى عليها تين العبء الأكبر من الناحية النظرية قد تراجعت من الناحية الفعلية شيئا فشيئا الى النوراء فى مؤلفاته التاريخية اللاحقة ، حتى انها ظهرت فى النهاية كاشباح وظلال فقط . وبدلا من ظهورها فى صورة القوى الحقيقية التى تسيطر على الحياة التاريخية ، فإنها بدت فى أكثر الأحيان مجرد مخلوقات أسطورية .

وقد وصفت هذه السمة الخاصة بالكتابة التاريخية الوضعية والطبيعية وصفا مؤثرا قويا فى النقد الذى صوبه نحوها كروتشه ، فقد قال :

- انه عندما كان « تين » يهتدى في بحثه عن العلل ، الى علة فانه كان يدعوهما مرة « بالسلسلة » ، ومرة أخرى « بالقرن » ، وقد اعتاد عندما يحقق ذلك أن يعلن رضاه ، وكأنه من غير المستطاع القيام بأى تحليل بعد ذلك ، أو كان هذا التحليل لم يعد ضروريا ، وعلى حد قول كروتشة : « هناك ينتهى البحث - فقد أمكن الوصول الى عالم أزل ، أو الى صفة مشتركة لدى كل المشاعير والأفكار الخاصة بأى قرن أو شعب ، أو الى سمة لا يمكن أن تنفصل عن أفعال عقل هذا القرن وروحه ، هذه كانت العلل الكبرى الكلية والغائية » . ولكن من وجهة نظر العلم الطبيعى : ما هى هذه العلل الكلية التى تستطيع أن تتفوق على العلم الحديث ، وأن تحل محله ؟ - انها لم تكن شيئا آخر غير الصفات الغيبية عند المدرسين - انها لا تزيد بعد كل شيء عن مجرد أسماء قدمت لنا بدلا من العلم . ولاحظ كروتشه « أن قوة الخيال عند تين قد رأت في هذه الأسماء ما ظنته شيئا أصيلا وفائقا ، ولكن العقل النقدي لم ير فى ذلك أى معنى ، لأن الفكر النقدي يطلب من الباحث ذكر الأسباب الخاصة بأصول الوقائع ، أو مجموعات الوقائع التى تسمى « قرن » أو « سلسلة » . وعندما يفعل العقل النقدي ذلك ، فانه يبين بجلاء أن مثل هذه الكلمات لا يمكن أن تكون كلية أو دائمة ، فيقدر ما أعرف ليس هناك وقائع « كلية » أو « دائمة » . فلا يمكن أن يكون « الألمانى » أو « البشمالى » مثل هذه الوقائع ، كما أنهى لا أستطيع أن أصف المومياوات التى تبقى عدة ألوف من السنوات ، وان كانت لا تبقى الى الأبد ، والتى تتغير ببطء ، وان كانت تتغير مع ذلك ، بأنها وقائع » (١٤) .

ويتضح المازق الذى تورط فيه تين تورطا متزايدا كذلك فى معالجته للسؤال الرئيسى لكل المعرفة التاريخية عن العلاقة بين الكلى والجزئى . فلانه قد بدأ البحث العلمى بطائفة من التصورات ، فقد كان متوقعا منه أن يبحث عن وقوع جميع الجزئيات تحت كليات هذا التصور ، وأن يبين توقف أهمية جميع الأحداث التاريخية على امكان اكتشاف قانون كلى ، تكون هذه الأحداث أمثلة له . ولكن لم تكن هذه هى المسألة بآية حال .

فقد أصر رانكه وهوبولت فى مقابل المكانة العليا للكلى كما تظهر فى فلسفة هيجل للتاريخ ، على أن المؤرخ ينبغي أن يعالج الكلى لا كشيء قائم بذاته ، بل كشيء يمكن جعله مرئيا بالتأمل فى الجزئى ، فيجب أن يتخلل كل واحد من العنصرين الآخرين ، وأن يصل الى اتزان باطنى . وقد تعرض هذا الاتزان عند « تين » فى أغلب الأحيان الى الخضوع الى جانب آخر من الجانبين المتعارضين . فلم يكن « تين » مستغرقا فى الجزئى

فحسب ، بل انه قد اندفع بحرية فى بعض الأحيان فى تصوير تفاصيل حتى بدا كأن وصفها كان غاية فى ذاته . وقد قال هو نفسه مرة انه من الواجب أن ترسم الصور التاريخية الحقيقية من مثل هذه « الوقائع البسيطة التى لها دلالتها » : (de tout petits faits significatifs) ولم يال جهدا قط فى تتبع آثارها ، وعرف كيف يضعها فى مكانها الصحيح اعتمادا على مهارته الأدبية التى لا تبارى : وفى هذا المقام لم يكن يتبع كونت ، بل كان يتبع سانت بييف Sainte Beuve ، الذى كان أساتذته الأدبى الحقيقى .

فقد ابتكر سانت بييف فى كتابه « صور أدبية Portraits Littéraires » وأحاديث يوم الاثنين « Causeries de Lundi » فنا فريدا كاملا للتصوير ورواية النوادر والقصص ، وكان يميل الى الاستعانة بطائفة من التفاصيل الأدبية التى تبدو غير هامة فى وصف الحركات الفكرية الكبرى ، واعتمد عليها فى توضيح هذه الحركات ، وبعث الحياة فيها . وقد سعى « تين » أكثر من سانت بييف من أجل الصيغ العامة ، ولكن شغفه بالفردى ، وفرط عنايته بالتفاصيل الدقيقة ، قد بعثا كذلك الحياة فى الصور التى قام بتصويرها . وأوضح فى مقدمته لكتاب « تاريخ الأدب الانجليزى » أيضا أنه لا يوجد فى الأصل أساطير أو لفسات ، بل هناك فقط شعوب تستخدم الكلمات ، وتخلق الصور والأفكار . ومن ثم ، فانه لم يقم باستمدال الكتابة التاريخية من تفسيراته الطبيعية ، كما فعل أنصار النزعة الطبيعية الآخرون ، أو أتباع « المادية الاقتصادية » فلم يكن يهمله أية نظرة جماعية للتاريخ ، بل كان على العكس يؤيد النظرة الفردية المتطرفة ، وظل الفرد فى النهاية هو بداية التاريخ وغايته ، ومنبع كل معرفة حقيقية ، وفى هذا يقول :

« لا يوجد أى شئ الا من خلال الفرد ، انه الفرد نفسه الذى يجب أن يفهم ... اتركوا إذن نظرية الدساتير والتفسير الآلى لتركيبها ، ونظرية الدين وأنساقها ، وبدلا من هذه الأشياء حاولوا مشاهدة الناس فى مصائبهم ومكائبتهم وحقولهم ، كما يعيشون تحت الشمس ، فوق أرضهم وفى بيوتهم ... انظروا الى ما يأكلون ، وما الذى يرتدون . فهذه هى الخطوة الأولى فى التاريخ » (١٥) .

والسؤال الذى يجب أن يسأل الآن ، وهو سؤال حاسم فى تقرير صحة نظرية تين فى النواحي المنهجية ، أو بطلانها ، هو : هل كان باستطاعة « تين » أن ينجح فى اتخاذ هذه « الخطوة الأولى » فى طرق عالم

التاريخ ، لو أنه اعتمد فقط على كل من صورتى الوصف والتفسير ،
اللتين اعتبرهما كفيلا سوف معيارا للفهم التاريخي ومثاله ؟ واضح أن هذا
ليس ما حدث ، فقد أسلم نفسه بطريقة ساذجة الى نوع من الحكمة النفاذة
عن الانسان ، والى نوع من « علم الفراسة » الذى يستند الى أساس آخر
غير التحليل العلمى ، كما أنه ابتدع نوعا من « قراءة الوجوه » ، لا يمت
بصلة قريبة أو بعيدة الى « استقلال التاريخ » الذى له مقام سام عنده .

ولكن تكمن المشكلة الابستمولوجية الرئيسية التى قدمتها الكتابة
التاريخية ل (تين) - كما هو الحال فى الوضعية بصفة عامة - فى مسألة
اخرى . انها تكمن فى التصور الخاص بالواقعة التاريخية ، الذى تستند
اليه كتاباته ، والذى استخدم بمهارة فى كل مؤلفاته . وفى هذه المسألة
يستطاع الربط بينه وبين التقاليد القديمة للتجريبية والوضعية . فيمكن
أن يقال عنه بمعنى معين انه قد انتزع المثل الأعلى للاستقرائى البيكونى
من الطبيعة ، ووضعه فى التاريخ . فقد كان ييكون مقتنعا بأنه على العالم
أن يبدأ بجمع مادته من مشاهدات الحس وحدها ، وألا يعتمد على أى
افتراضات نظرية ، أو يضيف أية فكرة من الافكار المجردة ، وأن يبدأ
فحص المادة الأولية بعد الانتهاء من جمعها . فيجب أن نفاقر المسائل
الفردية ، ثم تضاهى بعد ذلك براهين النفي والانبات بعضها ببعض ،
حتى يمكن الانتهاء الى قانون مفرد ، يمكن أن يطبق على أية
طائفة محددة من الظواهر . ويتمخض البحث باتباع هذه الوسائل عن
عمليتين فكريتين منفصلتين تماما : ففى العملية الفكرية الأولى الوقائع فى
ذاتها تكون كلاً كاملاً فى ذاته ، يخضع فى العملية الفكرية الثانية للفحص
النظري والتنسير . ولكن عند بيكون نفسه قد أدى هذا الفصل الى أعسر
المسائل الخاصة بالمبدأ . فقد أظهرت المناهج النقدية الحديثة للبحث
العلمى أن أغلب الأشياء التى استخدمها بيكون كوقائع « صرفة » لا تزيد
عن مجرد « أوثان » (٨) .

ولم يستطع تين كذلك أن يتجو من هذا المأزق الخاص بالوضعية .
ويبدو واضحا عند مقارنته بأحد المؤرخين النقادين مثل رائكه مدى ضالة
الأساس الذى اعتمد عليه فى تمييز منهجه العلمى . فقد تجاوز حدوده
من البداية ببساطة غير عادية عند جمع وقائعه . فلم يتبع طريقة واضحة
للتفرقة بين الوقائع ، وساوى فى الترحيب بكل شيء - أى فادرة ،

(*) أوثان العقل عند بيكون ، هى الاوهام الطبيعية التى تجعلنا نخطئ فهم
الحقيقة . ويجب التحرر منها قبل البدء فى البحث العلمى .

وذكريات ذات قيمة مشكوك فيها ، او جملة فى نشرة صغيرة ، او موعظة -
ما دامت قادرة على تزويده بالسلمات الصغيرة والهامة ، التى أحب جعلها
أساسا لما يقوم بعرضه ، واستخدمها لبث الحياة فى مؤلفاته . فقد ظن
ان عمل المؤرخ الفكرى الحقيقى لا يبدأ عند جمع الوقائع ، بل بعد ذلك :
« بعد جمع الوقائع ، ابحت بعد ذلك عن العلل » ، ولذا يمكن الاعتراض
على وقائعه ، كما اعترض على بيبكون بالقول بأن معظم هذه الوقائع لم
تجمع بغير تدقيق فحسب بل ان أغلبها لا يستحق هذه التسمية . وذلك
لأن تين لم يخالجه الشك قط فى ضرورة اعتماد مؤرخ الحضارة على مناهج
الفيلولوجية النقدية (١٧) .

بالطبع لا يقلل هذا الاعتراض من قيمة كتابته التاريخية ، ويجب
ألا يحجب عنا امتيازها ، لأنها قد اعتمدت على المبادئ العامة التى وضعها
كمؤرخ نظرى اعتمادا ضئيلا أقل بكثير مما أراد أن يجعلنا نعتقد ،
أر مما اعتقد هو . ان هذه المبادئ كانت اطار الصورة فقط ، أما رسوم
الصورة وألوانها فكانت من عالم آخر . فقد أطلق فيها العنان لطبيعته
الفنية ، وخياله وموهبته الخاصة بالتصوير الناطق الواضح ، ورسوم
صورا فردية أمينة للحياة . وكان بإمكانه أن يعبر عن « ملامح » أى عصر
بلمسات قليلة . ان هذا النوع من التمكن هو الذى جعل مؤلفاته عظيمة
الأثر ، وضمن بقاءها بالرغم من أنه من المشكوك فيه أن يلقي الأساس
النظري الذى حاول الاعتماد عليه . وبدا له أهم جانب فى عمله أى اهتمام -

الفصل الرابع

النظرية السياسية والدستورية كأساس للكتابة التاريخية : مومسن

دأبت المبادئ الأساسية للفلسفة الوضعية على نطاق واسع بين كل من المؤلفين البريطانيين والفرنسيين بفضل جهود « بكل وتين » ، كما أحدثت تأثيرا قويا ومتزايدا ، واتخذت هذه المبادئ طريقها الى ألمانيا كذلك ، وإن كانت لم تقابل هناك بمثل هذه الاستجابة المباشرة ، أو هذا التأنيب قط . فالى قرابة منتصف القرن التاسع عشر ، لم ينبذ الكتاب الألمان للتاريخ المثل الخاصة بالرومانتيكية فحسب ، بل انهم ألفوا أنفسهم وقد استمروا فى مناصبة العداء لهذه المثل ، كما أنهم وضعوا أهدافا سياسية أخرى ، وأكدوا الحقيقة الخاصة بأن الشطحات الرومانتيكية لم تعد تلائمهم وبأن الغناء الصوفى لم يعد يناسبهم ، وأنه بدلا من أن يبنى المؤرخ ذاته فى الماضى ، وينظر اليه كجنة مفقودة ، عليه أن يصمم على خدمة المستقبل السياسى ، وأن المطلوب هو وضع أساس علم للتاريخ متحرر من جميع الافتراضات الميتافيزيقية ، بدلا من الأيديولوجية الرومانتيكية . ونظريتها الخاصة « بالروح القومية » .

ومن هذه الناحية أخفق رائكه نفسه فى ارضاء الجيل الجديد من المؤرخين ، فقد تشبهوا بنظرة معارضة ، تمثل نظرة واقعية سياسية جديدة ، ترى أنه من الواجب عدم الرضا عن الدراسة الصرفة ، بل ينبغي تحديد أهداف محددة للغاية ومشخصة (١) . ولم يبد هناك بين هذه المثل وبين المبادئ الرئيسية للوضعية أى عداء حتمى من أى نوع . وعلى العكس فانهما قد التقيا فى نواح هامة . وبالرغم من ذلك ، فلم يعقد أى تحالف حقيقى بينهما . فعندما بدأ المؤرخون فى الابتعاد عن الرومانتيكية ، وفى القول بأن المعركة ضدها كانت المسألة الرئيسية فى ذلك الوقت ، كان تأثير الرومانتيكية مازال حيا لم يمض فى ألمانيا . وفى

الوقت الذي احتدم النزاع هناك حول الأهداف السياسية الجديدة ، لم يكن المثال الرومانتيكي الخاص بالمعرفة قد تم نيله . وكتب « فون بيلوف » فى هذا الشأن : « اننا نلاحظ أن جميع المؤرخين السياسيين يقبلون الوقائع التى اعتدت إليها المدرسة التاريخية للقانون ، وأنهم يعتمدون كذلك اعتمادا جزئيا على آراء زعماء هذه المدرسة الفكرية . انهم فى الحقيقة تلاميذ لرائدك ، ولا أحد منهم يتجاهل مناهجه ، كما أنهم استفادوا بجميع الدراسات التى تمت فى الفترة الرومانتيكية . ويمكن القول انهم نبذوا الرومانتيكية فى أحكامهم الأكاديمية ، غير أنهم لم يقدروا على الاستغناء عن كل ما حققته » (٢) .

ولذا فقد استخدمت فى الحرب ضد الرومانتيكية فى أغلب الأحيان نفس الأسلحة التى ابتدعتها « ولم يتم كذلك التخلص من أذاتها المنطقية الميتافيزيقية organo logical باية وسيلة من الوسائل ، بل انها ظلت قائمة بافتراضاتها بالرغم من انكار أغلب نتائجها . وإلى جانب بقايا هذه الافتراضات الميتافيزيقية ، فقد استمر كذلك تأثير كل من الديالكتيك الهيكل ونظرية هوبولت فى الفردية (٣) . كل هذه الأسباب قد أدت الى استنفاد أى توافق مع وضعية كونت ، أو مع أى مؤرخين مثل « بكل » أو « تين » .

وعندما ظهرت الترجمة الألمانية التى قام بها « أرنولد روجيه Arnold Rugge » لكتاب « بكل » تاريخ الحضارة فى إنجلترا History of civilization in England ، نشر « درويسن Droysen » ، وهو أحد الممثلين البارزين للواقعية السياسية فى ألمانيا تحديلا وعرضا واثين، حاول أن يكشف فيهما بصفة خاصة عن الضعف المنهجي لهذا الكتاب ، كما أنه قد عارض معارضة وافية للغاية ادعاءات « بكل » الخاصة بأن الوضعية كانت أول فلسفة قامت بدراسة التاريخ على أساس علمي . وطيد . ولسوء الحظ كان فى نقد درويسن اتجاه الى صلب المشكلة بالصيغة الاخلاقية ، وذلك لاعتراضه على كتاب (بكل) من أجل « اتجاهه المادى (اللا خلقى) » ، ولكن بغض النظر عن هذه المسألة ، فإنه من البين تفوق درويسن الفلسفى على خصمه . فى كل من دقة الفكر ، ومدى المعرفة الفلسفية . ويتضح هذا التفوق بمجرد لمحة الى كتابه : « خلاصة التاريخ Grundriss der Historik » الذى نشر سنة ١٨٦٤ ، والذى قد يعتبر من بين المؤلفات الرئيسية فى المنهج الحديث للتاريخ . وقد ركز الانتباه فى هذا الكتاب لأول مرة على فكرة « الفهم » التى بدأ منها « دلتاي » بعد ذلك لتشخيص فردية المعرفة التاريخية ، وبيان الاختلاف

بينها وبين الفكر العلمى ، كما شرح النواحي الجوهرية فيها (٤) . ومن هذه المسألة كنقطة بداية ، بدأ درويسن الدفاع عن التاريخ ضد كل المحاولات الخاصة بإخضاعه لمساير العلم ، وهى المحاولات التى يترتب عليها تحويل التاريخ كليا الى علم . وقد أصر « درويسن » بعزم على تأييد (كثرة المناهج) ، وكان باستطاعته فى هذا المقام كما بينا ان يستعين برأى كونت (٥) .

وذكر أنه ان كان من الضرورى وجود أى علم للتاريخ ، فان هذا لن يتحقق أبدا الا اذا كان للتاريخ موضوعه المحدد الخاص به . فلذا علينا أن نثبت وجود هذا العالم المعين من المظاهر ، الذى يكون موضوع التاريخ ، وأن نثبت كذلك تعذر اتباع أية وسيلة من وسائل المعرفة الأخرى لفهمه - كالوسيلة اللاهوتية أو الفلسفية أو الرياضية أو الطبيعية - ففى هذا المجال تثار أسئلة تعجز عن اجابتها التأملات اللاهوتية أو الفلسفية ، كما لا يستطيع العلم التجريبي الذى يدرك عالم الظواهر من ناحية علاقاته الكمية فقط ، أن يجيب عليها الا اجابة يسيرة . ولن يسعفنا فى اجابتها كل من « الاستنباط » وما يدعى « بالاستقراء » ، وهى أسئلة لا يمكن أن تستمد منطقيا من أى مبادئ عامة ، أو أن تشرح باستخدام اصطلاحات الطبيعة الرياضية ، أو أن توضح كذلك باستعمال وسيلة تجريبية مبسطة ، فالواجب هو أن نفهم ، ولفهمها تدعو الحاجة الى تنمية مناهجها التى تعتمد على الفكر . ويسأل « درويسن » « بكل » هل هناك اذن وسيلة واحدة فقط ، ومنهج واحد للمعرفة ؟ ألا تختلف المناهج وفقا لموضوعاتها ، كما تختلف الحواس العضوية وفقا لأنواع الإدراك المختلفة ، وكما تختلف أعضاء الجسم الأخرى تبعا لوظائفها المختلفة ؟ (٦) . ولم تكن هذه الاعتراضات التى أبداه « درويسن » على نظرية « بكل » أى عداء من ناحيته تجاه التاريخ الفكرى ذلك العدا الذى أظهره فيما بعد كثير من المؤرخين السياسيين . وقد اقتصر درويسن بطبيعة الحال فى أبحاثه على مجال محدد فى التاريخ السياسى ، ولذا فمن الممكن اعتباره من أتباع « المدرسة التاريخية الألمانية » ، أو بمعنى أكثر دقة تابعة « للمدرسة البروسية » . ومع ذلك فان نظريته التى جعلت فكرة الفهم محورا للمعرفة التاريخية لا يمكن أن تكفى بدراسة الأحداث السياسية ، أو أن يقتصر اتجاهها على اتجاه واحد . وقد ضرب درويسن فعلا يسهم وافر فى الاتجاه الذى سمي من ذلك الحين « بتاريخ الأفكار » أو « التاريخ الفكرى » . وكان يرمى الى جعل التاريخ يلدو « مماثلا للحياة » باعتباره عالما للقوى « الفكرية » أو « الأخلاقية » . وارتبط فى هذا الشأن ارتباطا وثيقا بالتقاليد الكلاسيكى « لهمابولت » الذى رجع الى مقاله عن مهمة المؤرخ ،

كما رجع الى المقدمة الكبرى لمؤلفه عن لغة « جاوه » القديمة « الكاوي » « Kawī » الذى يعتبر تطبيقا مشخصا لنظرية همبولت الأساسية (٨) وكانت هذه الوسيلة هى الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يؤدي اتباعها الى التوفيق بين التاريخ السياسى وتاريخ الحضارة ، بدلا من إبقائهما فى حالة توتر دائم .

واتخذ « تيودور مومسن Theodor Mommsen » خطوة أخرى فى نفس الاتجاه ، وقلة كان كذلك مفكرا سياسيا ، من جميع النواحي ، ولا يمكن القول بأى معنى من المعانى أنه كان غير متأثر بالعواطف السياسية ، ولكن عبقريته العلمية تكمن فى مقدرته على تهذيب هذه العاطفة ، بدلا من إطلاق العنان لها . وكان لا يميل الى الدفاع عن أى مثال سياسى معين خاص بالدولة ، ولكنه أراد فهم هذه المثل فى ذاتها وجعل بنائها واضحا ، ومن أجل هذا الهدف كان عليه أن يضرب فى اتجاه جديد . فلم ير فى اتساع امتداد نفوذ الدولة فى الخارج سوى ناحية واحدة ، والذى بهره أكثر من أى شيء آخر هو القوى الكامنة فى الحياة المدنية ، وقد قام بتعميق بحثها . وكانت المسألة الرئيسية عنده هى تنظيم الدولة ، وعلى الأخص ما يتعلق بتنظيمها القانونى . وبذا أصبح للمعرفة القانونية والتشريع مهمة مختلفة ، وأهمية أكثر عمقا فى تقدم العالم التاريخى لم تعرف من قبل . واعتبر مومسن الفصل بين كل من الفيلولوجى والتاريخ وكذلك فصل التشريع وعلم السياسة من التاريخ ، مسألة بعسفية وغير طبيعية . وأراد إزالة مثل هذه الحواجز التى لا معنى لها ، التى قال عنها انها نشأت بصفة رئيسية نتيجة لاتباع الطريقة المتبعة فى تقسيم الجامعة الى كليات ، وأنه على الدراسة العلمية ألا ترتبط بها .

وقد استطاع نيبور فيما سبق أن يضىء الظلام ، الذى أحاط بالتاريخ الاسطورى لروما القديمة ، عندما رأى المشكلة من زاوية جديدة - فقد ربط بين نهضة روما وتقدم نظام الحكم الرومانى ، كما أدرك أن الممارك السياسية كانت هى القوى المحركة الأصلية . ولكن فى رأى فيلاموفيتس Wilamowitz أن مؤلف مومسن الأول (٩) هو الذى أظهر بوضوح التعارض بين « مومسن » عالم « التشريع » ، و « نيبور » المؤرخ لأن مومسن قد جعل كل اهتمامه منصبا على القانون الدستورى (١٠) . واقتضت هذه النظرة الجديدة تقديم مناهج بحث جديدة تماما كان على مومسن أن يبتدعها لنفسه . فلم يتطلب التشريع الحاجة الى الدراسة الفيلولوجية فحسب ، بل انه وجهها كذلك الى غايات لم تكن محددة الى هذا العهد ، أو لم تدرك أهميتها إدراكا تماما . وقد مهد بيك Boeckh

الطريق لهذا التقدم في مؤلفه عن الاقتصاد السياسي في أثينا ، الذي لفت فيه الأنظار الى قانون آتيقا Attica وأهميته (١١) ، كما أنه نبه الى أهمية المخطوطات . وفي سنة ١٩٢٨ بدأ جمعه للمخطوطات اليونانية ولم تكن أبحاث « بيك » سوى دراسة تمهيدية ، كان من الضروري تجميعها تسمية فكرية ، قبل توجيهها لكي تكون ذات فائدة كبرى . ويعتبر « مومسن » هو أول من نجح في القيام بذلك واذا قرن بأعظم من سبقوه ، فانه يعتبر المؤرخ الوحيد الحق المتميز عن أى مؤرخ من القدم ، ويمكن أن يوصف بأنه أول من حرر تاريخ الحكومات من عزلته القديمة (١٢) .

ومومسن في الواقع قد عكس الروابط بين العلوم التي تساعد في فهم التاريخ ، واستطاع أن يقلبها رأسا على عقب . فالسياسة التي كانت تبحث فقط باعتبارها من العوامل المساعدة للمعرفة التاريخية ، قد تخصص لها موضوعها الحقيقي ، وأصبحت المشكلة للبحث التاريخي . وفي هذا الشأن ذهب مومسن أبعد من رانكه (١٣) . فقد ازدادت هذه المسائل في الأهمية ، الى حد أنه استنتج منها أبرز النتائج الرئيسية ، حتى من ناحية « بداجوجيه » ، ومن الحقيقي أنه يكاد يطالب في « خطابه للعبادة » سنة ١٨٧٤ الذين يعدون أنفسهم للدراسة الصحيحة للتاريخ بالجامعة ، ألا يدرسوا التاريخ ، فقد قال مخاطبا تلاميذه :

« ان الذى يترك الجامعة ولديه معرفة مستفيضة باللغات اللاتينية واليونانية والألمانية ، والنظم السياسية لهذه الشعوب ، يكون صالحا لأن يصبح مؤرخا . أما الذى يفتقر الى هذه المعرفة ، فانه لا يصلح ، وأنتم اذا أحطتم علما بهذه المسائل ، فمن المؤكد أن البحث فى المصادر وتصوير الأحداث العلمية ، سوف يأتى من تلقاء نفسه ، كما تسقط السحب الكثيفة أمطارها . واذا لم تحصلوا على هذه المعرفة لأنفسكم ، فانكم ستقفون نمارا تعطب بمجرد امساكم بها » وقبل ذلك قال :

« أعترف أيها السادة اننى سأشعر بالدهشة اذا عرفت من أوراقكم ، أنكم طلاب تاريخ . بالطبع قد تكون لديكم البنية لتعلم المبادئ الأولية الضرورية للغة ، الى جانب معرفة السياسة التي تناسب جانبا معيناً من البحث التاريخي . واننى لعل يقين بأن هذا هو معنى البحث التاريخي عند أكثركم ، ولكن قد يكون لهذا تفسير آخر ، وهو أنكم تظنون أن هذه الموضوعات بلا ضرورة الى حلها ، وأنكم قد لجأتم الى التاريخ هربا من العسوبات المضنية للفيلولوجي ، وأنكم قد قنعتكم بالبحث الدقيق فى المصادر ، ودراسة منهج كتابة التاريخ . واذا كان الأمر كذلك ، فان الـ

الجدالة « Nemesis » نمسيس « لن يتأخر طويلا في أداء واجبه ... فان نقص استعدادات البحث التاريخي ستجعل النقمة تحل بكم ، لأن الرواية التاريخية الزائفة ستكون إما سمجة غبية ، وإما خيالية ، أو كلاهما معا . وفي كلتا الحالتين ستكون خالية من الروح التاريخية » (١٤) .

أراد مومسن أن يكون « للروح التاريخية » حساب في كل مجال . ولم يطالب بضرورة استخدام هذه الأسس الرئيسية في الأبحاث التاريخية فحسب ، بل انه طالب بالتوسع في استخدامها وارتقاها . وكان أول من قام بتنظيم دراسة المخطوطات القديمة والنقود وتاريخ القساون علميا . وأسفر ذلك عن صورة جديدة تماما للحضارة الرومانية والدولة الرومانية . وظهرت هذه الصورة في شكلها الحقيقي لأول مرة في كتابه « القساون الدستوري الروماني » (Romisches Staatsrecht) (الذي كتب في السنوات ١٨٧١ - ١٨٧٥) . ففي هذا الكتاب اكتمل أسلوب السرد والعرض الذي استخدمه في كتابه « التاريخ الروماني » اكتمالا تاما ، كما أصبح عميقا بفضل تحليلاته . وبفضل هذا التحليل وحده استطاع أن يكشف عما هو دائم في تغير الأزمنة ، وفي تقلبات النظم السياسية . ومهد تحليله الطريق أمام التركيبة التي تأملها من البداية . وقد أكد أنه ما دام التشريع يتجاهل الدولة والشعب ، والتاريخ والفيلولوجي يتجاهلان القساون ، فان الاثنين (التشريع والتاريخ) سيطرقان أبواب العالم الروماني بلا طائل . هكذا أتم مومسن عمل رانكه . ويقول جوش (Gooch) « ان مومسن ورانكه يقفان وحدهما معا في الصف الأول من مؤرخي القرن التاسع عشر . واصطبغت مؤلفات رانكه اصطبغا يكاد يكون تاما بطريقة السرد الروائية ، بينما اكتسب مومسن الشهرة ليس فقط كاستاذ للسرد ، بل كمفسر للقوانين ، وكمحقق للمخطوطات والنصوص . ويتشابه الاثنان في مقدرتيهما الانتاجية التي تدعو للدهشة ، وفي جمعهما بين الفن النقدي والرؤية التركيبية ... كانت روما قبل مومسن ، مثل أوروبا الحديثة قبل رانكه » (١٥) .

ولكن بالرغم من تقارب الاثنين في هدفهما ، فانهما كانا مختلفين تماما فيما يمكن تسميته بالسلوك الخاص بالبحث . فقد كان البحث التاريخي عند رانكه يهدف بصفة رئيسية الى اتخاذ صورة تأمل هادئة خالصة للتاريخ بأكمله . ولا يعني هذا بأي معنى من المعاني أنه لم يتأثر بالأحداث ، فلا يستند الى أساس كل اللوم الذي وجه له في هذا السبيل . فان رانكه قد أصدر كذلك أحكاما ، وإن كان قد نظر الى موضوعه من

بعيد ، ليتسنى له اصدار هذه الأحكام ، وذلك لأنه أراد أن يرى الأشياء من وجهة نظر أعلى من تلك التي رآها أولئك الذين عاشوا في وسط الأحداث ، والذين حاولوا توجيه هذه الأحداث في اتجاه غاياتهم . فالأحداث الفردية ، وكذلك الانجازات الفردية ، كانت عنده مجرد مقدمة . انه كان يسعى وراء شيء وراءها ، انه الشيء الذي أسماه « قصة أحداث العالم » . فيجب أن تعتبر هذا المجري الخاص بالأحداث وتطورات جنسنا الجوهري الحقيقي . انه محوره الحق ، وجوهر وجوده . انه كل أفعال وآلام هذا المخلوق المتوحش . . الفوضوي . . الهمجي . . العنيف . . النبيل . . الهادي . . الميل للصداقة . . والفساد والنقي . مع ذلك . . الذي هو الانسان . . والمؤرخ يسعى الى الإمساك بكل هذه الأحداث في طبيعتها ، وصورتها الحقيقية ، حتى يصل في النهاية الى غايته الحقيقية ، كما أنه يسعى الى تحويل التاريخ العاصف كله الى هدوء التأمل الخالص . وقد رأى رانكه التاريخ . كما رأى « جوتييه » الطبيعة التي يقول عنها :

« أن كل الاضطراب ، وكل التناحر ،
من أجل الهدوء الباقي عند الله »

أما عند مومسن فلم يكن هناك مثل هذا التأمل الهادي . ليس هناك يروج خارج الأحداث وأعلامها . فقد كان تأمله للتاريخ معباً بكل ديناميكية شخصيته (١٦) . فقد اعتقد أنه لن يستطيع أبدا فهم تيار الأحداث تاريخياً الا اذا ألقي بنفسه في غمرة هذه الأحداث ، وجعلها تحمله في طريقها . فلم يكن بالمشاهد الهادي . بل كان مشاركا في الدراما الكبرى لتاريخ العالم . وبهذه الوسيلة استطاع القيام بدوره بحيوية جمّة ، حتى كاد الماضي في يديه ألا يصبح ماضياً . فقد أزيلت الفوارق بين العصور . فتجنّب نفق في منتصف التاريخ الروماني . وكأنه تاريخنا المعاصر . وتجنّب نتبجه متأثرين بطريقة أو أخرى بنفس عين الاهتمام . وقد أثر كتاب مومسن « التاريخ الروماني » تأثيراً ساحراً في كل انسان في فترة من فترات حياته . ولم تكن لدى مومسن أية رغبة في التوجيه المباشر ، مثل كثير من « المؤرخين السياسيين » ، كما لم تكن لديه أية ميول تعصبية ، كما هو الحال عند « ترايتشك » ، الا أنه لم يخف ميوله ونفوره . ومن الحقيقي أن ما يسمى باللوازم الشخصية يظهر بوضوح في مواضع كثيرة من كتبه . وعند مقارنة روايته عن الصلات بين قيصر وبومبي برواية ادوارد ماير (١٧) Eduard Meyer ، أو عندهما تقارن صورته الخاصة بشيشرون بصورة فريرو Ferrero . في كتابه « عظمة روما واضمحلالها » ، فلن يبقى لدينا أدنى شك في أين تكمن الحقيقة التاريخية . وعندما تكلم مومسن عن « اوربيد Euripide » عند قياسه بعرض الأدب الروماني

والفن الروماني قد جعل من العسير علينا أن نظن أننا ننصت الى حديث أحد الفيلولوجيين أو المؤرخين ، لأنه قد نظر الى « أورييد » وكأنه شاخص أمامه . وتحدث عنه حديثا يكاد يشبه حديث الكوميديا الإتيقية . ويقول مومسن عن الرجل الذي وصفه أرسطو بأنه كان أكثر الشعراء فهما للمساةة : « انه كان قادرا على هدم المساةة القديمة . ولكنه لم يفلح فى خلق أية واحدة » (١٨) . هذا الاتجاه وإن بدا فى الغالب ذاتيا ، إلا أن مثل هذه الذاتية كانت وسيلة وإغية لنقلنا الى وسط الأحداث . فلم يرد مومسن أن يأتى القدماء الينا وهم يرتدون حلا قشبية ، فقد رفض كل محاولات التأثير والاستنماط Stylizations ، وفى نفس الوقت نبذ كل محاولة لمحو ذاته ، لجعل الوقائع تتحدث عن نفسها . وقد جعل لمسلطة الموضوعية التاريخية معنى آخر بأن غير مفهومها . فالشخصية لا يمكن أن تفهم إلا عن طريق الشخصية . ويستحيل هذا بغير تعاطف وثيق ، وبلا حب أو كره . هنا على المؤرخ ، أن يطلق لمشاعره وخياله العنان . . . وقد يتطلق بعيدا حتى يبدو الحد الفاصل بين العلم والفن ، وكأنه قد اختفى . وفيما يتعلق بهذه المسألة ، فانه لم يقم نفسه فى المطالبة للتاريخ بأى حق باعتباره علما بحثا . وقال فى خطابه للعبادة : « انه يحق (للماكوك) الذى ينسج آلاف الخيوط معا ، وللبصيرة الأصيلة التى تنفذ فى فردية الناس والشعوب السخرية من شتى التعاليم والتوجيهات . فقد يمكن القول بأن كاتب التاريخ يتبع الفنانين أكبر من اتباعه لعنصر الدارسين الباحثين » (١٩) .

كان هذا فى الواقع هو نوع التأثير الذى كان لمومسن كمؤلف على الرأى العام . وعلى دوره كرجل أبحاث يعمل على تقدم المعرفة . والذين اختلفوا معه فى التفصيلات ، وقاموا برسم صورة مختلفة للأحداث وشخصياتها الرئيسية ، هم الذين خضعوا لتأثيره فى أغلب الأحيان . يقول « ادوارد ماير » فى خطابه التذكارى لتأبين مومسن : « انه لا يمكن أن ينسى كيف أثرت عبارات مومسن التى ركز فيها بعض الحقائق العميقة عن الحياة التاريخية ، أو صور بها الأحداث والشخصيات بمثل هذه الألوان الزاهية ، التى يرجع إليها مرة بعد أخرى بنبطة ، مثل مؤلفات كبار كتاب الدراما ، حتى وإن اختلفت مع المؤلف فيما يتعلق بجراحي Gracchi وبومبي Pompey وكاتو Cato وشيشرون Cicero » (٢٠) .

واستعداد مومسن بطريقة أخرى فى النهاية الاتزان بين العلم والفن – وكلما تقدم فى العمر أحس بمسئولية الحاجة الى هذا الاتزان . فقد ظل يؤكد من البداية الى النهاية أنه من المستحيل وصف الشخصيات دون تأثر

بالحب أو الكراهية ، ولكن هذا الأسلوب الشخصي الخالص قد تراجع الى الوراء فى كتاباته الأخيرة . ففى هذه المؤلفات أصبح أكثر مثابرة على البحث عما تم فى التاريخ بدلا من اضاءة وقته فى معرفة نيات الأفراد ورغباتهم وأفعالهم .

وعندما تقدم مومسن فى السن اعتبر هذه المسائل ضرورية ، واهتم اهتماما أكبر بالنظم المالية ومسائل الحكومة ، والمخطوطات Corpus Inscriptorum وبالم المخطوطات أكثر من اهتمامه بوصف الأحداث الجزئية والشخصيات . وفى هذه المسألة لم يضع أحد معيارا أشد صرامة للموضوعية من المعيار الذى وضعه مومسن . فقد عرف بالطبع أنه لا يمكن لشخص بمفرده انجاز ما سعى اليه، ولذلك نادى بالعمل التعاونى، وجعل لهذا المطلب الصدارة فوق كل شئ . وقد تسنى له بفضل العنصرين اللذين اشتركا فى تكوينه ، وهما : « العنصر الواقعى » و « العنصر الشخصى » اللذان يمثلان الاهتمام الموضوعى والذاتى ، واللذان يتكاملان على الدوام فى نوع من الاتزان المثالى ، أن يحقق الكمال فى صورته الحديثة عن التاريخ الرومانى وتقدم العالم الرومانى . واستطاع فى هذا الوقت أن يدرك دور علم التاريخ على ضوء وظيفته الاجتماعية . ورأى أن كاتباً واحداً بمفرده لن يستطيع الاضطلاع بأعباء البحث التاريخى ، ولذا فمن الضرورى تنظيم العمل بين المؤرخين ، ثم يأتى بعد ذلك دور المؤرخ الحق بطابعه الفردى وعبقريته . وهذه العبقرية تقع خارج ما يمكن أن يعلم أو يتعلم . ومن يجبل بخاطره أنه من المستطاع تعليم التاريخ كحرفة ، فسيجد فى النهاية لحية أمله أنه فن (٢١) . ومن ناحية أخرى فإن الفن لا يسلم نفسه ببساطة لأي إنسان لم يمر فى مدرسة المعرفة الشاقة .

الفصل الخامس

التاريخ السياسى وتاريخ الحضارة : بوركار

يبدو أن الصراع العنيف والطويل الذى نشب فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر بين المدافعين عن التاريخ السياسى وأنصار التاريخ العام للحضارة لأول وهلة مسألة من المسائل البارزة التى جرت فى غير وقتها Anachronism وقد نشبت فى هذا القرن مشاحنات متكررة حول مشكلات كان من المعتقد أنه قد تم حسمها من قبل . وقد كان القرن الثامن عشر الذى طالما تعرض للتشهير ، ووصف بأنه مجرد من « الحاسة التاريخية » يتمتع فى الواقع بعقلية أكثر تفتحاً لادراك هذه المشكلات ، كما أنه من وجهة نظر منهجية خالصة قد استطاع أن يحقق تقدماً رئيسياً فى هذا الشأن . ومن بين مزايى فولتير التى لا نزاع فيها ، أنه قد أدرك قصور الكتاب التاريخى المقتصر على السياسة وحدها . واستطاع التغلب على ذلك ، ولم يلجأ فى هذا الشأن الى أية مناقشة سلبية ، بل وضع مثلاً جديداً إيجابياً ، وحاول إدراكه فى مؤلفيه الرئيسيين ، بأن ذكر أن التاريخ لن يكون فقط بياناً عن المعارك والعمليات الحربية ، أو عن المؤامرات والدسائس الدبلوماسية والسياسية ، بل ينبغي عليه أن يشرح السياق الفكرى بأكمله . فالى جانب الأحداث السياسية عليه أن يرسم صورة لتقدم الاتجاهات الفكرية ، وكذلك الميول الأدبية والفنية لكل عصر ، وعليه فى النهاية أن يعرض نظرة عامة للحياة الخلقية بأسرها فى العصر . وحاول فولتير القيام بكل هذا فى كتابه « عصر لويس الرابع عشر » ثم قام بذلك بصورة أوضح فى كتابه « مقال عن العادات » Essai sur les moeurs . وبالطبع اتصف ما أنجزه فولتير فى هذا الشأن فى جملة نواح بالنقص ، وبأنه كان ذا جانب واحد ، لكنه عرض الموضوع بوضوح ودقة تامين . ولن يستطيع أبداً النكوص بعد هذه الخطوة . وقد ظلت الصورة التى رسمها فولتير فى هذه المحاولة

الجديدة نبراسا يهتدى به لعدة سنوات . وقد وجه الانتباه بحق الى الحقيقة الخاصة بأن كتاب مومسن « التاريخ الرومانى Roemische Geschichte » قد اتبع خطوطا عامة تتفق مع البخطلة التى ابتكرها فولتير فى كتابه « عصر لويس الرابع عشر » (١) .

على ضوء هذا الكلام فاننا نشعر بغرابة اذا رأينا كيف ظل تاريخ الحضارة قرابة نهاية القرن التاسع عشر يحارب حربا دائمة من أجل « مكانه تحت الشمس » ، وأنه كان مرغما على اثبات حقه فى البقاء كمنافس للتاريخ السياسى . وقد يعتقد أن هذا الاثبات قد تأكد منذ أمد بعيد ، وذلك اذا تذكرنا أنه كان فى فرنسا فى نفس هذا الوقت تقريبا مؤلفات مثل تلك التى كتبها « سانت بيف » Sainte Beuve و « تين » Taine وفى ألمانيا مثل مؤلفات « ياكوب بوركار » Jacob Burckhardt وبرغم هذا قد حاول كثيرون من المؤرخين السياسيين البارزين الاعتراض على النقطة الخاصة باعتبار هذه المؤلفات معيارا للمنهج ، أو أن لها أهمية حاسمة للدراسة العلمية للتاريخ . وذكروا أن رسم صورة للحضارة قد يصاحب بالطبع أى بيان عن الأحداث السياسية ، وقد يلتف حولها مثل الكروم المتسلقة ، ولكن اذا حجبت هذه الصورة الخاصة بالحضارة الأحداث السياسية فمن الواجب الخلاص منها بلا هوادة . وقد دافع عن هذه النظرة بحرارة وتعصب « ديتريش شافر » Dietrich Schaefer الذى كان مقتنعا بأن كتابة التاريخ قد فاضت حيوية على الدوام من جراء اتصالها بالسياسة ، وأنها لا تستطيع الانفصال عنها باعتبارها محورها الحقيقى دون حدوث ضرر . وفسر ذلك بالقول : « ان الذى يود أن يفهم تطور أية دولة ، يجب عليه أن يبحث فى أصل سلطتها ونموها واستمرارها . ولكن العوامل الخاصة بالسلطة هى قبل كل شئ ذات طابع سياسى وحربى . ومن ثم جاءت أهميتها العظمى فى البحث التاريخى » (٢) .

وهذا الكلام يعنى الارتداد الى الحلف قرنا ونصف قرن . فهو يعنى البقاء ، أو محاولة البقاء حيث وجد فولتير التاريخ . وبالمطبع كان هذا الارتداد ظاهريا فقط . فلا يمكن لأى مؤرخ « سياسى » مهما كان متطرفا أن ينسى اتساع النظرة الرائعة التى ظهرت خلال هذه الفترة فى مؤلفات رانكه وهمبولت وشلايرماخر Schleirmacher وبيسك Boeckh والذى يود أن يستمر فى النظر الى التاريخ كتاريخ للدول ، سوف يرى نفسه ، ولو مضطرا ، الى التفرقة بين تصور الدولة فى صورتها القديمة والتصور الآخر الذى بدا المعنى بعد أن اتسعت سلطة الدولة فى المجال الخارجى ، وبعد أن اتسعت منازعتها السياسية والحربية . ولن يستطيع

حتى « شافر » التهرب من هذا المطلب ، وهو اذ يعترف بذلك يضعف في الواقع من قيمة حججه اضعافا أساسيا . وقد كتب شافر يقول : « قد خصص الفكر الفلسفي للبحث التاريخي نطاق الأفعال الانسانية الحرة ، لأن التقدم لن يتم الا بازدياد صيغ هذه الأفعال بالصيغة الأخلاقية . فالسلطات الأخلاقية هي التي تحكم في التاريخ . وهكذا فان جوهر التقدم التاريخي يكمن بصفة عامة في التقدم الأخلاقي » . ولن يرفض فولتير الموافقة على هذه الفقرة ، وربما كان يتخذها شعارا لكتابه « مقال عن العادات » ، وربما كان يختلف عنه فقط في أنه سيؤكد بشدة استحالة تحقيق أى تقدم أخلاقي دائم في غياب التقدم الفكري . فلن تيسر للقوى الأخلاقية للانسان أية حيوية بغير استنارة الفهم .

وهاجم « شافر » رأى « أبرهارت جوتهاين Eberhard Goethe » الذى بدأ مثل « شافر » مؤرخا للاقتصاد ، واستطاع اعتمادا على نظريته المستمدة منه أن يبين تغذر فهم طبيعة الدولة وارتقاها فهما كافيا ، بالكتفاء بالنظر اليها من ناحية فعل واحد مفرد . فالذى لا يرى الدولة باستمرار فى صلاتها بالعوامل الأخرى ، وخاصة القانون والاقتصاد ، يوصد أمام ذهنه كل أسباب الاستبصار ، ويراه كائنا غريبا غير مفهوم . ولكن الشيء نفسه يحدث بالنسبة للدين والعلم والفن والأدب كذلك . فان جميع فروع المعرفة التى تعنى بهذه المشكلات تفترض افتراضا سابقا وحدة عليا تلتقى فيها هذه الفروع ، وتدعى « بتاريخ الحضارة » فهى تشبه أعضاء كائن له واقعية معينة ، وكما يقول جوتهاين : « يعتبر أصل هذا النوع من التاريخ وأهميته الحاضرة كنتيجة ضرورية للتطور الكامل للروح البعيدة » (٣) .

ويبين لنا الصراع والمنافسة بين هذه الآراء ان من الواضح أن تاريخ

الحضارة قد تعرض من جراء مقارنته بالتاريخ السياسى الى موقف سيئ من البداية . فالتاريخ السياسى يستطيع أن يشير الى تقليد طويل ومدعم . قد منحه صبغة ثابتة ومحدودة ، خاصة فيما يختص بالمنهج . وبالرغم من وجود بعض الاضطرابات العميقة الباطنية فى هذا التاريخ السياسى ، ووجود آراء متباينة خاصة بالمضمون ، فقد أمكن مع ذلك الوصول تدريجيا الى فهم متبادل خاص بهمة التاريخ نفسها ، والطريقة العلمية التى تتبع فى تناوله . ويمكن بصفة خاصة ذكر مؤلفات رانكه الخالدة ، التى ظلت كآثار حاسمة ، حتى بين مؤلفات أولئك المؤرخين السياسيين الذين سعوا للذهاب أبعد منه ، وكانوا من أجل مثل أخرى غير مثله . ولكن كتابات تاريخ الحضارة لم تبلغ مثل هذا الشاؤ ، كما أنه ليس لديها أى مؤلفات

كلاسيكية معترف بها • فيصادفنا في هذا الشأن خليط متعدد الألوان من (التشكيلات) العجيبة ، التي كانت متضمنة في تاريخ الحضارة • وقد شكّا « جوتهاين » بحق لأن « شافر » قد استفاد من هذا الموقف لمهاجمة تاريخ الحضارة بأسرها ، وأصر على أنه ينبغي الحكم على هذا النوع من التاريخ بالرجوع الى أفضل ما أنجز فقط وأعظمه ، وأنه ينبغي ألا يلتفت الى المادة البالية التي تعرض باسم « تاريخ الحضارة » سعيا وراء الاعتراف بها • ولكن حتى اذا اتبعنا هذا الرأي ، فاننا لن نحصل على فكرة موحدة من المؤلفات الرئيسية في هذا المجال بخصوص الغاية التي كانت تستهدفها هذه المؤلفات • فتختلف النظرة الى هذه المسألة خلافات رئيسية من بلد لآخر : ففي بريطانيا قد استمر تأثير فكرة فولتير عن معنى تاريخ الحضارة وقيمتها ، بقوة فائقة خلال القرن التاسع عشر • واتفق كل من « بكل » مؤلف كتاب « تاريخ الحضارة ببريطانيا » و « ليكي Lechey » مؤلف كتاب « تاريخ انبعاث الروح العقلية وتأثيرها في أوروبا » سنة ١٨٦٥ مع رأى فولتير الخاص بأن التقدم في الاستنارة والفهم العام هو المحك الحقيقي والوحيد حقا لتقدم أية حضارة • وجعل « بكل » بعد ذلك التقدم الفني والمادى ، الذى يعقب تقدم الاستنارة نتيجة بسيطة لتقدم العلم •

وفى فرنسا انصب الاهتمام على مسألة أخرى نتيجة لتأثير « سانت بيغ » و « تين » ، واستخدمت فى مؤلف « سانت بيغ » الكبير Port Royal لأول مرة جميع مناهج التحليل النفسى من أجل حركة دينية كبيرة هي « أصل اليانسينية وانتشارها » Jansenism ، ولتمكننا كذلك من رؤية دوافعها الروحية العميقة • وحاول « تين » فى كتابه : « تاريخ الفن » و « تاريخ الأدب الانجليزى » تحقيق نفس الشئ بالنسبة للعصر العظيم للفن والأدب •

ولم تحدث محاولات تذكر من نفس النوع فى بادئ الأمر فى ألمانيا • فقله اتبع كتاب مثل « ريهل Riehl » و « فرايتاج Freytag » وسائل أخرى فى كتابة تاريخ الحضارة ، فقد تركا التركيبات الكبيرة ، وهما نفسيهما بعناية شائقة لوصف التفصيلات ، وكان عليهما التسليم بأن عالم التاريخ قد أصبح خاضعا تماما للمؤرخين السياسيين • ولجأ اتباعا لبدعة ما الى عالم لم يسبق لاحد طرقه • وعارضا وصف الأحداث التاريخية الكبرى بولهما بالأحداث الصغيرة ، وقد رآيا الصلة بينهما مماثلة للصلة بين الدراما والمقطوعة الشعرية idyl • وقد نشر كتاب « ريهل » Riehl سنة ١٨٥٩ تحت عنوان Kultur studien aus drei Jahr

Hunderten ويحمل أحد فصوله اسم « طبيعة تاريخية صامتة » وقد أوضح ريبل أن أكثر ما يهمه هو رسم صور صغيرة من مشاهد الحياة اليومية ، تكون صورة تاريخية كبيرة عند تجميعها سويا ، وكان مؤلف « فريتاج » المسمى Bilder aus der deutsche Vergangenheit (صور من ألمانيا المعاصرة) مشبعا كذلك بمثل هذا التفسير ، وبمثل هذه العاطفة . فقد حاول كما ادعى فى كتابه Erinnerungen « ذكريات » رسم حياة الناس المتدفقة فى اتجاه قائم محاذ للأحداث السياسية الكبيرة (٤) .

من هذا يتضح أن تاريخ الحضارة لم يدع لنفسه منذ البداية أى شيء سوى أنه مجرد حلية أو زخرف ، وهو زخرف قد يحتقره أى إنسان يهتم برؤية الأحداث فى ضخامتها ، ويربط بينها وبين عللها الكامنة ، وقد تزهر الكتابة التاريخية التى تتبع أسلوب « ريبل » و « فريتاج » باقتراحها من الحياة - غير أن الذين أعلنوا الحرب على التاريخ الذى كتب باسم الحياة قد يستبعدونها ، وفى هذا الشأن يقول « نيتشه » : « هناك كتاب منقبون وموهوبون قد رسموا بفرشاة دقيقة السعادة والراحة . . والحياة اليومية . . والصحة فى الإقامة بالريف ، وكذلك جميع البركات التى ينعم بها الأطفال والدارسون والفلاحون . . كل هذا من أجل فكرة الاطمئنان التى استطاعت أن تسيطر على التاريخ ، وذلك لضمان سلام هؤلاء الكتاب وهذولهم . ومن أجل هذا حاولوا تحويل شتى فروع المعرفة التى كان يتوقع أن تحدث أية مشاغبات مقلقة للراحة الى مسائل تاريخية . وامتناع هؤلاء الكتاب عن طريق الوعى التاريخى أن ينقدوا أنفسهم من الحماسة . . فلم تعد هذه الحماسة مطلوبة من أجل خلق التاريخ كما تجرأ جوته واعتقد . . فعلى العكس . . لقد أصبح الآن هدف أولئك اللافلسفيين الذين يتبعون مذهب « (لا اعجاب ni admirari) » عندما ينظرون الى كل شيء نظرة تاريخية، هو مثل هذه البلادة فى الشعور»(٥) .

وعندما كتب « نيتشه » هذه الفقرة كان متأثرا بالفعل بمفكر قد قام بتزويده بنظرة جديدة للتاريخ ، وأكثر عمقا له . فقد بدا فى كتاب « نيتشه » « مساوى التاريخ وفوائده » Vom Nutzen und Nachteil der Historie für Das Leben عداؤه الصريح للتاريخ ، ولكن الذى قابلته نيتشه بالعداء ، لم يكن التاريخ ذاته ، لأن هذا التاريخ كان مصدر حماسة حقيقية ودائمة له ، وقد تحمس بصفة خاصة للهيلينية والحضارة اليونانية، ولكنه عدل موقفه بعد ذلك ، ورأى الهيلينية فى صورة جديدة ، ووضع فى مقابل النظرة الانسانية الكلاسيكية لليونانيين ، نظرتة للمأساة ، التى عبر عنها فى كتابيه « مولد المأساة » Geburt der Tragödie

الذى نشر سنة ١٨٧٢ « Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen » (الفلسفة فى المأساة القديمة لليونانيين) وكان رايه هو أن «الايديل Idyl» التى سعت الكتابة التاريخية الأولى للألمان لتصويرها قد أذنبت الى الأبد لأن المقطوعة الشعرية لا تخدم الحياة ، بل انها بدلا من ذلك تسلبها أعظم فضائلها . ويتشبه الفيلولوجى لا يستطيع أن ينبذ التاريخ أبدا فى أية مرحلة من مراحل تقدمه ، ولم يكن الذى نفر منه هو التاريخ ، بل كان الصورة المشوهة له التى رسمتها النزعة التاريخية الحديثة . وقال فى هذا الشأن : « انهم سادرون فى غيهم الى مثل هذا التطرف فى التاريخ ، وهم يتعلقون به وهو فى هذه الصورة ، التى جعلت الحياة تبدو فى صورة مضمحلة وهزيلة . وان التحذير من هذه الظاهرة الواضحة فى تجربتنا باعتبارها عارضا من الأعراض الملحوظة لعصرنا ، لواجب ضرورى ، كما أنه شئ أليم » (٦) وقد قال نيتشه كلمة « لا » التى يقولها « الرجل فوق التاريخ » معترضا على « النزعة التاريخية الصرفة » التى تغتبط بالماضى كما هو عليه ، كما أنه جعل الحقيقى ، والتفسير العظيم للتاريخ كثنى مقابل للتاريخ القديم .

وفى هذا يقول : « سواء كان المعنى الذى يرمون اليه فى نظريتهم هو السعادة ، أو الخضوع ، أو الفضيلة ، أو الندم ، فان الناس الذين ينتمون الى التاريخ الأعلى ، لم يتفقوا قط بعضهم مع بعض على هذه المسائل ، ولكنهم يجمعون على القضية الآتية فيما يتعلق بالوسائل التاريخية الخاصة برؤية الماضى . ان الماضى والحاضر هما شئ واحد ، وانها متماثلان ، أى أنهم بالرغم ، من اختلافاتهم المتعددة ، يتفقون فى القول بوجود نماذج لا تفنى ، حاضرة على الدوام ، وبوجود كيان ثابت من القيم التى لا تتغير ، والتى لها منذ الأبدية نفس المعنى » (٧) .

كانت هذه هى النظرة التاريخية التى صادفها نيتشه متجسمة عند «ياكوب بوركار» ، كما أنه رآها منطبقة على جميع العصور العظيمة للحياة الفكرية كالهلبية ، وفجر المسيحية ، والنهضة الإيطالية . . ومن الغريب أن يوضع بوركار الى جانب « ريبيل » و « فريتاج » ، وذلك لمجرد اهتمامه بتاريخ الحضارة . والحقيقة هى أن كل ما يربطه بهما هو العنوان العام الذى قاموا جميعا باستخدامه للدلالة على اتجاه بحثهم ، ولكن هذا العنوان يدل على نظرتين ومذهبين مختلفين تماما اختلافا رئيسيا . وقد طمس « جوتهاين » فى كتابه عن برامج تاريخ الحضارة هذا الاختلاف الرئيسى ، بدلا من أن يظهره بوضوح . ولام « جوتهاين » « شافر » ، لأنه عندما هاجم

تاريخ الحضارة ، وقع فى الخطأ التكنيكي الخطير الخاص ، بقيامه بالبحث عن العدو ، حيث لا يوجد • وكان عليه بدلا من أن يحارب خصما وهما أن يوجه اعتراضاته لمؤلفات كل من «بوركار» و «فريتاج» (٨) • إلا أن هذا الربط بين الكاتبين له قيمة مشكوك فيها ، لأن اتجاه بحث بوركار ذو طابع شخصى خاص به ، يصعب انطواؤه تحت لواء أية مدرسة محددة •

وتتميز طريقة بوركار عن طرق أغلب مؤلفي القرن التاسع عشر بالحقيقة الخاصة بأن عواطفه الشخصية والفكرية كانت ذات طابع مخالف تماما • فهو يستطيع أن يدعى بأنه لا يتبع هيجل أو رانكه أى اتباع ملحوظ ، لأنه رأى السلطة السياسية ، والسلطة بصفة عامة بمعينين مختلفين تماما • فالدولة عند هيجل دليل فعل يؤيد نظريته الرئيسية - وهى أن كل شيء حقيقى معقول ، وكل شيء معقول حقيقى • فلم تكن الدولة عنده التوفيق بين المثالى والواقعى فحسب ، بل إن معناها هو وجود ذاتية تشمل الاثنين • « الدولة روح موجودة فى العالم ، وهى تدرك نفسها إدراكا وإعيا فيه ، إنها تقدم الله فى هذا العالم • إن أساسها هو قوة العقل الذى يدرك نفسه كإرادة » (٩) •

أما عند رانكه ، فلا يمكن أن تلخص طبيعة الدولة فى أية عبارة مثل هذه العبارة البسيطة ، فليس من شك فى أن الدولة « فكرة » لكن هناك أفكارا أخرى رئيسية ومباوية لها فى تأثيرها ، كما توجد سلطات ذات تأثير ، وطاقات أساسية للحياة التاريخية ، لا تستطيع الدولة أن تحل محلها ، أو تسيطر عليها • وفى رأيه أنه على الدولة أن تحمي الحضارة ، وأن تقومها بواسطة قوانينها وحكومتها ، ولكن الدولة لا تستطيع أن تخلق الحضارة بنفسها ، ومن الواجب أن يترك انشاء فضائل الحياة الحضارية لسلطات أخرى (١٠) •

بالرغم من ذلك ، فمهما كانت ضالة محاولات نظرة رانكه فى تفسير الأحداث الفردية بالرجوع مباشرة الى أية غاية إلهية ، فانها قد ارتكزت الى فكرة الرعاية الإلهية للأحداث بأسرها • يرغب هذه النظرة استطاع رانكه كذلك أن يصل الى نوع من ثيوديقيا السلطة • ولم يخامره شك فى أن السلطة فى ذاتها هى مظهر « لوجود روحى » ، وقد كررت أجيال كاملة من المؤرخين بعده هذا الرأى ، وهو أن الدولة فى أعلى مرتبة لها هى سلطة أخلاقية ، وأنها هى العقل الأخلاقى للشعب • ولهذا السبب رفض

هؤلاء المؤرخون اعتبار تاريخ الحضارة شيئا منفصلا عن التاريخ السياسى،
ومعادلا له فى المرتبة (١١) .

ورد بوركار على كل هذا الكلام بأصرار بكلمة «لا» فى بداية كتابه
Weltgeschichtliche Betrachtungen « تأملات فى تاريخ العالم » ،
فقد بلغ من التشاؤم مبلغا جعله لا يعتقد بأى توافق بين العقلى والواقعى،
وبدا تمجيد السلطة لنظراته الواقعية مجرد احتيال ، كما أنه اكتشف أن
الصور الشباعرية (الايديلية) للكتابات الأولى عن التاريخ الحضارى
الألماني خداعة . وأكد بأن من الوهم الأحق التشبث ، كما أصر «فريتاج»
فى كتابه « صور من ألمانيا المعاصرة » Bilder aus der deutsche Vergan-
genheit على القول بتقديم « الشعور بالواجب والأمانة » أو « الخبرة
والتضامن والاخلاص » ، وذلك بالمقارنة بالعصور الأولى المنحلة ، وبدا له
الادعاء بأننا نحيا فى عصر تقدم خلقى من دواعى السخرية . وفى هذا
يقول :

« نحن نحكم على كل شيء اعتمادا على هذا القدر من الأمان الخارجى .
الذى بدونه كنا لن نستطيع أن نحيا ، ونستقيح الماضى لأنه لم يشتمع بمثل
هذا الأمان بينما ماتزال تهددنا حتى الآن شتى أنواع الويلات، مثل الحرب
عندما يتوقف هذا الأمان » (١٢) . وحينما كتب بوركار هذه الكلمات ، التى
ترجع الى سنة ١٨٦٨ ، أى فى وقت بدا فيه الاطمئنان وقد تحقق الى
الأبد ، لم يشك أحد فى أن المؤرخ يستطيع أن يدعى النبوة . وقد اعتقه
بوركار أن السلطة فى صورتها المعروفة لا تستطيع أن تحقق أى تقدم نحو
غاية أخلاقية ، فهى ستظل كما هى دائما ، إنها فى ذاتها شر . ووفقا
لرأيه : « ان السلطة لا تترتوى أبدا ، إنها طماعة ، وغايتها لا تدرك ادراكا
واضحاً . ومن ثم فهى تعسة ، ولا تستطيع الا جعل الآخرين تعسين . ومن
أجل هذا ، فلا مفر من الخضوع لحكم عائلات حاكمة طموحة ، تملى ذاتها،
أو الى حكم عظماء الأفراد ، وما أشبه ، أى الى سلطات ليس لديها أى شغف
بالارتقاء بالحضارة » (١٣) .

وتتضح أصالة هذه النظرة للتاريخ، عندما ندرك الدوافع التى دفعت
بوركار الى النيل من السلطة ، وزادت باستمرار من عداوته لها . ولا يخفى
أن بوركار لم يصدر حكمه بوصفه أحد الأخلاقيين ، أو أنه كان يقشعر
من رؤية الشر . فهو على العكس قد أبدى إعجابا خاصا بالشر . ومن
المستطاع نعتة ، وإن كان هذا الوصف ظالما الى حد بعيد بالمدافع عن
« اللاأخلاقى » ، وهو عندما ظن أنه قد عرف العظمة الشخصية الحقيقية
فى التاريخ ، اعترف بها ، وإن كان لم يقر أهدافها .

السلطة الفاتكة كما سترى ،
لن يمكن أن تستبعد من العالم ،
فأنا يسعدنى الحديث مع العقول الفعالة ،
وكذلك مع الطغاة (١٤) .

ويمكن أن تستخدم كلمات جيته هذه كشعار لتاريخ بوركار عن حضارة النهضة . ففي هذا الكتاب اغتفر الاندفاع الأعمى نحو السلطة ، عندما صادفه عند القدماء . ولم يوصف طغاة النهضة والنبل الإيطاليون أو سيزار بورجيا أوصافا أكثر انطبعا فى النفس من « الأنانية المنطلقة فى أبشع نواحيها » و « التعطش المتطرف للدماء ولقوى الشر المندفعة أو المشقية والشريرة » مثل هذه الأوصاف ، تنطبع ملامحها عندنا جميعا . ومن ناحية أخرى ، فإنه لم يكف عن الحكم الأخلاقى - وإن لم يكن هذا هو أهم شيء عنده . لأنه قد اكتشف فى هذا العرض الخاص بالسلطة فقط تعبيرا عن القوى الطبيعية ، التى يجب أن تلاحظ ، وأن يشعر بها كذلك ، قبل الشروع فى البحث ، عن قيمتها أو عدم جدواها . وقال مرة : « الموضوع هنا ليس موضوع مدح أو ذم ، بل هو خاص بفهم روح أى عصر فى فرديته القوية » . ولم يعترف بوركار بكل هذه المسائل فحسب ، بل أقبل عليها بشغف واضح . وفى صورة النهضة التى أراد رسمها ، امتزج النور والظل معا ، وقد رأى اشراق أنبل توافق للشخصيات ، والفن المجيد ، تسمو فوق كل الفساد الذى لا حد له . وبدأت النهضة له فى تناقضها العميق للغاية ، ومتبايناتها التى لا يمكن التوفيق بينها كصورة صادقة للانسانية ، وأننى عليها لأنها كانت أول من كشف عن القدرة الكاملة للانسان ، وألقى ضوءا عليها ، ولأنها لم تهتد فقط الى التصور الخاص بالانسانية ، بل اهتمت كذلك الى الجوهر ، ولهذا رأى أنها تستحق ثناء عاطرا (١٥) .

ولكن ما اغتفره بوركار للأفراد ، لم يسمح به للسلطة الجماعية . وفى هذا المقام كانت أحكامه معارضة لأحكام أغلب المؤرخين تمام المعارضة . وبدأت له إساءة استخدام السلطة المنظمة أكثر خطورة من إساءة استعمال الأفراد للسلطة ، لأن تنظيم السلطة يسبب اختفاء العامل الذى كان وحده يستطيع أن يحول دون خضوعنا لكل ما كان سميئا بطبيعته فى هذه السلطة . وقد يكون طغيان الأفراد مروعا ، ولكن ليس ضروريا أن يكون موجها ضد الروح الانسانية ، ولهذا السبب فهو لا يعتبر لا أخلاقيا بكل معنى الكلمة ، وعندما ظهرت السلطات الجماعية الكبيرة على المسرح ، وأدت الى ظهور استبداد منظم مركز ، أصبح آخر ملاذ للروح الانسانية والإخلاق مهيدا . ومن ثم ظهر هذا الرسم الهزلى « الدولة الشرطية » وقمعا الكامل للفرد . ولم يستطع بوركار كذلك اقرار تخطيط أفلاطون

للدولة المثالية ، وأعلن أنها لا تتفق مع طبيعة الانسان ، كما لا تتفق أكثر من ذلك مع طبيعة اليونانيين ، لأنها تجمع كل شيء يعتمد على الروح الفردية . أما الذى طرب له أكثر من كل شيء فهو السلوك المحر المتعدد الجوانب والصور المتعددة السخية ، واتساع أفق الحضارة اليونانية ، وتنوعها ، والفن اليونانى ، والدين اليونانى . ولم يعجب ببساطة هذه الحضارة ، بالمعنى الذى أعجب به فنكلمان Wnckelmann بل سحرته ألوانها البهيجة وتنوعها (١٦) .

ورأى بوركار فى الدين والدولة سلطتين ثابتتين ، واعتقدا أنه من الضرورى أن يحاولا المحافظة على بقائهما كما يفعلان . وفى ظنه أن الحضارة لا تتفق مع هاتين السلطتين ، وأنها بحكم طبيعتها الحقيقية فى تضادها معهما كذالك ، وكتب فى هذا الشأن : « اننا نطلق كلمة الحضارة على الخلاصة الحاوية للأمور التقدمية للعقل ، التى تحدث تلقائيا ، ولا تطالب بأى قبول كلى ، أو ارغامى . وهذه الحضارة تعمل بغير انقطاع على تغيير كل من هاتين السلطتين الثابتتين (الدين والدولة) واذا بهما ، ولن تكف عن ذلك الا اذا أفلحت هاتان السلطان فى جعل الحضارة ذات نفع لهما ، وبخلاف ذلك فانها تقف لهما بالمرصاد . انها الساعة التى تحدد الوقت الذى لن تتفق فيه بعد صورتاهما مع جوهريهما » .

ومؤرخ الحضارة يشاهد الدراما الخاصة بالحضارة ، التى تظهر فى أزهى المصور مرة بعد أخرى فى صورة المأساة ، ويعرف كيف ينشرها أمام أعين الذهن . ولم يكن بوركار مؤمنا بإمكان الوصول الى حل سلمى ، أى الحل الذى لا يظهر فى صورة المأساة . وفى الوقت الذى رأى كل من هيجل ورائكه « توافقا غامضا » بالمعنى الذى قصده « هراقليطس » لم ير بوركار سوى صراع متجدد على الدوام ، وفى بعض اللحظات السعيدة العرضية ، يبدو هذا الصراع ، وكأنه قد هدا ، ولكنه يهدد على الدوام بالاندلاع ثانية ، لأنه لا يمكن التوفيق بين الاختلافات الباطنية لهذه السلطات الثلاث للتاريخ ، فالدولة سوف تكرر محاولة اخضاع المعرفة والفن لنظام تحكمى اتباعا « لحقها المقدس » . فما الذى لم تفعله الدولة حتى فى آشور وبابل وفارس وفى كل مكان لا يقف انبعاث كل ما هو فردى ، الذى اعتبر حينئذ كشيء مرادف للشر ؟ . وبالمثل كذلك حاولت الفردية بكل وسيلة ممكنة أن تؤكد ذاتها ، ولكنها خضعت فى النهاية للقيود الدينية والدينية وكذلك للمتعضبات البطائفية .. الخ ، دون أن تترك أثرا وراءها .

وقد اعتبر هيجل الحضارة « فعلا ذاتية للفكرة » ، وتتبع قانونا دياكتيكيا محددا ، فالعوامل المنفصلة تدفع بعضها البعض الى الامام ، وهى

تبدو في البداية متعارضة ومتعادية ، ولكن التعارض بأكمله يتوقف في المرحلة النهائية ، وتستوعب الفكرة كفكرة مطلقه كل الاختلافات في باطنها . وتوفق بينها . ودافع رانكه كذلك ، الذي رفض أى تفسير فلسفى للتاريخ من هذا النوع ، عن نظرية للتوافق كانت دينية أكثر منها ميتافيزيقية . وكتب يصف الصدام بين روما والتيتونيين : « يمكن للماهية المثالية لتاريخ العنصر الانساني أن ترى في الحقيقة الخاصة بأنه خلال الصراع بين المصالح المتعارضة للدولة والشعب ، قد انبعت سلطات ذات تأثير متزايد ، حولت الموقف بأكمله ، وأعطته صبغة أخرى » (١٧) . وقد أنكر رانكه « التقدم » بمعنى الإرادة الموجهة ، التي تساعد على تطور العنصر الانساني من مرحلة الى مرحلة تالية ، أو التي يعنى الخاصية الروحية الفطرية فى الانسان ، التي تستطيع بالضرورة دفع الأمور نحو غاية محددة . وأوضح أن كلا الرأيين غير سليم من الناحية الفلسفية ، ولا يمكن اثباته تاريخياً (١٨) ولكن ظل من الصحيح عنده الاعتقاد فى التقدم المستمر « للعقل العالمى » ، وكذلك ظل حقيقياً عنده الاعتقاد بأن العنصر الانساني قد اكتسب بمرور الزمن مميزات اجتماعية ومادية ، ودينية بصفة خاصة . وفى رأيه أن القيمة الأخلاقية والفكرية لتاريخ العالم تكمن فى تأييدها هذه العقيدة تأييداً متزايداً (١٩) .

فى هذه المسألة يبدو لنا واضحاً انفصال بوركار المتطرف عن النظرة التقليدية للتاريخ . فقله خضعت جميع الكتابات التاريخية السابقة بصرف النظر عن الاتجاهات المتنوعة التي تسلكها شعورياً أو لا شعورياً للسؤال الذى وضعه فى البداية أول مؤلف عنى بفلسفة التاريخ عناية حقيقية ، وهو هل التاريخ عماء ، وأحداثه خاضعة للمصادفة ، أو أنه من المستطاع ادراك معنى له وخطه ؟ وكان من المفروض أن القديس أوغسطين قد اكتشف فى كتابه « مدينة الله De civitate dei » ، أن هذه الخطه الغامضة هي خطه للخلاص . وصادف هذا الاعتقاد على الدوام أتباعاً ومقلدين . وحتى بعد القرون الأولى للنهضة ، عندما بطل تأثير هذه الطريقة اللاهوتية فى كتابة التاريخ ، فقد استمر بقاء فكرتها الباطنية بعد ذلك فى صورة « دينوية » . فالاختلاف بين كتابى « بوسويه » مقال عن التاريخ العالمى ، Discours sur l'histoire Universelle وكوندورسيه « خلاصة لمشهد تاريخى عن تقدم الروح الانسانية » Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain أقل بكثير مما يبدو لاول وهلة . وقد ظل فولتير يعجب بمؤلف « بوسويه » ، حتى بعد أن جاهر بؤلمه لأنه قد رضع الجواهر المزيفة بالذهب (٢٠) . ولكن بوركار قد ذهب أبعد من ذلك ، فقد اعتبر الايمان بخطه عالمية كبرى ، كائى عزاء

رئيس ، لا يستطيع أن يعرض عن الأخطاء الأخلاقية الفعلية ، أو أن يزيل أثر أى فعل من أفعال العنف ، أو أن يبررها . ويقول عن ذلك :

« إن أقل وصف يمكن أن يوصف به أى فعل عنيف يفلح هو أنه اهانة ، أو بعبارة أخرى - مثل سيي . والشئ الوحيد الذى يمكن أن يتعلم من الأفعال الشريرة الناجحة ، التى يقوم بها الأقوياء ، هو ألا تقدر الحياة فى العالم بأكثر مما تستحق » (٢١) .

وواضح أن هذا الكلام كأنه قد صدر عن شوبنهاور (٢٢) ، ولكن كيف تستطيع فلسفة شوبنهاور أن تخلق مؤرخا كبيرا ؟ وكيف تستطيع أن تساعد على ظهور مثل كتاب بوركار « حضارة النهضة » أو « جوهرة الأدب التاريخي » ، كما رأى حتى أولئك الذين كانوا بعيدين عن مشاركته فى آرائه الرئيسية (٢٣) ؟ هنا ظاهرة غير عادية بحق ، وانحراف فى تاريخ العقل فى حاجة الى تفسير . وقد كان شوبنهاور منطقيا تماما وفقا لمقدماته الميتافيزيقية ، عندما أنكر ليس فقط كل إمكان للفلسفة التاريخ، بل أى علم له كذلك . فقد كانت فلسفة التاريخ عنده ، عدم تناقض ، لأن الفلسفة بحث فى طبيعة الأشياء ، وهذه ليس لها تاريخ ، فلا يمكن الإمساك بها فى صورتى المكان والزمان ، فطبيعة الأشياء مرتبطة فقط بطريقة إدراكنا الحسى الذاتى ، كما أنه لا يمكن التعبير عنها تعبيرا حسيا ، وكل المحاولات الخاصة بتفسير طبيعة الأشياء لا تزيد عن إسائة عرض متفائل . والذى يبدو لنا تاريخا فى صورة صيرورة هو من ناحية الماهية والوجود شئ واحد متماثل . ارادة عمياء ، لا تعرف ما تريد ومحاولة البحث عن نظام فى هذا الشأن ، عن عالم ، عن صلات باطنية ذات معنى ، تشبه محاولة تكوين جماعات من الانسان والحيوانات من تشكيلات السحب ، ووفقا لقول شوبنهاور « الذى يذكره التاريخ فى الواقع ، هو فقط حلم الانسانية الطويل العسير المضطرب » (٢٤) . والعلم كذلك لا يستطيع أن يأمل أكثر من الميتافيزيقا فى العثور على أى شئ فى هذا الحلم يمكن الاعتماد عليه ، أو يستطيع أن يبنى فوقه أى نوع من « الحقيقة التجريبية » ، لأن العلم لا يهتم بالجزئى ، بل يستم بالكلى ، ولا يهتم بالمرضى ، بل بالدائم والباقى . فالتاريخ اذا نظر اليه من خلال هذه النظرة : ممتلئ بالخداع ، وليس هذا فقط فى التعبير الفعلى عنه ، بل فى ماهيته كذلك . فهو بينما يتكلم فقط عن الأفراد والأحداث الجزئية ، يدعى بلا تمييز الكلام عن شئ آخر ، الا أنه من البداية للنهاية يكرر نفس الشئ تحت أسماء مختلفة ومن وراء أقنعة أخرى (٢٥) . وفيما يتعلق بإمكان ظهور المظاهر المتعددة والتغيرات فى أى شكل محدد ، وفيما يتعلق بإمكان اكتشاف أى شئ ثابت مشابها فيها ، فإن الفن وحده ، يستطيع

تحقيق ذلك ، وليس التاريخ . فوفقا لشوبنهاور ، الفن هو المثال الحقيقي للروية ، فهو أكثر توفيقا من العلم في هذا الشأن . ففيه تنجح الإنسانية في تحقيق ما يبدو مستحيلا ظاهريا . وفيه يتحرر الانسان من أغلال الإرادة . وعندما يحقق ذلك ، يستطيع أن يصنع خارج عجلة الزمان ، لأنه يصبح الموضوع الخالص للمعرفة ، المجرد من الإرادة ، والمتحرر من الزمن . وبدلا من أن يحاط الانسان بعالم الأحداث في صورة سلسلة مستمرة غير منقطعة من العلل والمعلولات ، والوسائل والغايات ، فانه يصبح محاطا بوجود آخر لم يعلمه يتبع « الواقع » ، بل يتبع الخيال الصرف . فخيال الفن هو الخطوة الأولى التي يستطيع بواسطتها التحرر الذاتي من الواقع ، ومن سيطرة الإرادة . فالتاريخ يتتبع خيوط الأحداث ، والعلم يتتبع التيار الذي لا يهدأ والتيار العابر للعلل والمعلولات ، حيث يدفع الانسان عنده وصوله الى أى أهداف الى غاياته أخرى بعلم ذلك ، أما الفن فهو وحده الذى يكرر الأفكار الحادثة للأبد ، التي اكتسبت عز طريق التأمل الصرف ، انها الأفكار الجوهرية والدائمة في وسط كل ظواهر العالم ، ومصدرها الوحيد هو معرفة الأفكار ، وغايتها الوحيدة هي توصيل المعرفة (٢٦) .

ليس هناك من شك في أن هذه النظرة ترتبط في جملة نواح بنظرة يوركار ، وأنه من الواجب أن تكون قد أثارت عنده مشاعر قوية وعديدة . فهو كذلك قد اتجه الى الماضى ليسم لذاته ، كما أنه كذلك لم يقنع بالاستغراق في تيار الصيرورة ، فلم يكن توافق الأحداث هو الذى سحره ، بل أراد أن يعرف الشيء الذى كان دائم التكرار لذاته ، والذى يظهر على الدوام في صورة متماثلة ، كما أنه كذلك لم يعتبر الهدف النهائي للتاريخ هو جمع المادة التاريخية وغربلتها . وذكر في كتابه « التاريخ الحضارى لليونان » Griechische Kulturgeschichte « ينبغي أن تكون الوقائع العامة أكثر أهمية بوجه عام من الوقائع الجزئية ، وأن تكون الوقائع المتكررة أكثر أهمية من الوقائع الفذة » فالنظر الى « اليوناني الأبدى » كصورة كان عنده هو ماهية الهلينية ، وهو شيء أكثر أهمية من أى عامل مفرد . وكان مقتنعا بأن المعرفة التجريبية الخالصة لا يمكن أبدا أن تكفى لتحقيق مثل هذه النظرة للتاريخ، وأنه في النهاية ينبغي أن يحل « التأمل » و « الحسد » مكان التجريد العلمى . ومن ثم فلا تنطبق عبارة مومسن القائلة أنه من المحتمل أن ينتمى المؤرخ الى الفنانين أكثر من انتمائه الى الباحثين . ولهذا السبب فان المؤرخ لا يصنع بل يولد ، ولا يعلم بل يعلم نفسه ، على أى مؤرخ في القرن التاسع عشر انطباقا صحيحا مثل انطباقها على بوركار (٢٧) . وقد أعيد نفسه بغير توقف لاستبصار العالم التاريخي .

وكانت الطريقة التي ناسببت ذلك من البداية هي الفن الرفيع، فلن يتسنى لنا أن نتأمل صورته لشيشرون بغير نظر الى تاريخه عن الحضارة ، بل وكذلك الى باقى مؤلفاته بأكملها – فان شيشرون عنصر مكمل لها بأجمعها .

كانت القينة السامية للفن ، كما لكل الأفعال الفكرية كذلك ، عند يوركار ، هي قيامه بتحريرنا من عبودية الإرادة الصارمة ، ومن الانغماس فى عالم الغايات الجزئية ، و « الأغراض » الفردية ، فقد اهتدى فى الفن وحده الى شئ عالمى ، أى شئ أسمى من وجود الانسان فى المجتمع المتحضّر ، وهو الشئ الذى يمكن أن يتجسّم فقط فى العبقرين من الأفراد .

ويقول يوركار فى ذلك : « ان هناك أنواعا كثيرة من (العالمية) التى تبلغ ذروتها فى الأفراد العظماء ، أو التى تتحول بتأثيرهم . وبأدى ذى يده يجب النظر الى الباحثين والمكتشفين والفنانين والشعراء ، وباختصار الى ممثلى الروح نظرة منفصلة . فالفنانون والشعراء والفلاسفة والباحثون والمكتشفون لا يصطلحون بالغايات التى تضعها الأغلبية فى نظيرتها الى العالم ، ولا تؤثر أفعالهم فى حياة الكثرة ، أو بمعنى أصح فى خير هذه الكثرة ، أو كرهها . وللفنانين والشعراء والفلاسفة مهتان هما : التعبير عن الأهمية الباطنية للعصر والعالم فى رؤيا مثالية ، وتقل هذه الرؤيا كآثر غير قابل للفناء الى الأخلاف » (٢٨) .

كما أن يوركار يقول كذلك فى نفس المعنى : « ان العقل وهو غير قائم بالمعرفة المحضة التى تهتلى اليها العلوم الخاصة فيما يتعلق بما هى المسادة ، أو حتى بما تقوله الفلسفة عندما تعى طبيعتها المتعددة الجوانب والمفرزة ، فانه يشتبه فى وجود أى قوى أخرى تطابق قواه الغامضة ، فهو يصادف عوالم بأكملها تحيط به تتكلم فقط بطريقة مجازية لما هو خيال فى ذاته : فالفنون ١٠٠٠ الفنون هى أفعال ، هى قوى خلقة ١٠٠ فاطهار ما هو باطنى ، والمقدرة على تصويره ، حتى يصبح هذا الشئ الباطنى واضحا تماما ٠٠ موهبة من أندر المواهب ٠٠ ان كثيرين يستطيعون إعادة تقديم الأشياء الخارجية ، كما هى كذلك ، ولكن العمل الذى نوهنا عنه ، يبعث فى المشاهد أو المستمع الاعتقاد بأن الشخص الذى أنجزه ، هو وحده القادر على القيام بمثل هذا الشئ . ولهذا السبب قد أصبح غير قابل للاستعاضة عنه » (٢٩) .

ما زالت هذه الاستاتيكية الفردية ليوركار تطابق من كل ناحية النظرة الأساسية لشوبنهاور . فوفقا لشوبنهاور ، العبقرية ليست شيئا آخر سوى الموضوعية المكتملة ، وبعبارة أخرى ، ان العبقرية اتجاه

موضوعي للذهن ، يقابل الاتجاه الذاتي ، ويهدف الى الانسان نفسه ، أى الى الإرادة . ويتبع ذلك أن العبقريّة هي القدرة على البقاء فى حالة ادراكية حسّية تامة ، والاستغراق فى الرؤيا والمعرفة الحرة ، وهى المعرفة التى وجدت فى الأصل فقط لخبطة الإرادة . وباختصار التحرر من هذا الموضوع ، هو أن تستبعد مصالحك الخاصة ورغباتك وأهدافك ، حتى يمكنك أن تصبح الذات العارفة الصرفة ، والعين الصافية التى تنعم النظر فى العالم (٣٠) :

وقال بوركار : « عندما لا يكون لدى أية صورة باطنية أستطيع أن أنقلها الى الورق ، وعندما لا أستطيع أن أخطو خطوة أخرى بعد الادراك الحسى الخالص نفسه ، فإننى لا أقدر على انجاز شيء . ولم يتحقق ما أنشأته تاريخياً اعتماداً على الفكر النقلى ، والتأمل ، ولكنه تحقق فقط بفضل الخيال ، الذى يحاول ملء ثغرات ما قيمت بحسبه » (٣١) :

ولكن يبدو هنا اختلاف كبير ، فإن « حدس » شوبنهاور هو حدس الميتافيزيقى ، الذى يقوده الى ما وراء الزمن . فالزمن كان عنده مجرد صورة المظاهر . ومادمنه لم نقم بتحرير أنفسنا من الزمن ، فإن طبيعة الأشياء ستبقى متخفية . أما « حدس » بوركار فكان على العكس حدساً تاريخياً . فقد برز أمامه العالم الصرف للصور ، الذى كان مستغرقاً فيه ، كما هو ، فى وضوح متجسّم كامل ، وفى حاضر مباشر ، وغير خاضع للزمن ، ولكنه قد استطاع أن يشعر بحركة هذا العالم الباطنية وبتغييره فى باطنه . وقد بدا لبوركار أن الواجب الاسمى لى تاريخ حضارى هو فهم هذه الصيرورة فى الوجود ، وكذلك اكتشاف التحولات فى العالم الخيالى للفن والشعر واللغة وعلم الأساطير والدين . والفلسفة كما رآها ، كانت غير قادرة على القيام بذلك . « ووفقاً لرأيه » أن التاريخ الذى يعنى التنسيق ليس بفلسفة ، والفلسفة المنشغلة باخضاع الأشياء للمبادئ ليست بتاريخ . (٣٢) « فالتأمل » بالطبع هو سمة المؤرخ ، وهو ليس حقاً له وواجباً عليه فحسب ، بل هو فى نفس الوقت حاجة ملحة له ، وكما يقول بوركار : « انه يمثل حريتنا فى وسط وعينا بالروابط العالمية المتعددة بين الأشياء ، وكذلك شعورنا بتيار الضرورة » (٣٣) . ولكن المؤرخ لا يستطيع أن يرتفع بضربة واحدة الى عالم الصور الخالصة مثل الميتافيزيقى ، كما انه لا يرغب فى القيام بذلك . فالصورة يصبح لها كيان ومعنى عنده بعد أن تكشف عن ذاتها لبصيرته الباطنية ، وتختفى حاجتنا الفردية ورغباتنا عندما تواجه هذه الدراما الهائلة لهذا الكشف . فنحن نبغى وجهة نظر تتعلق بعالم الرغبة ، وتتجاوز ما يعرف عادة باسم السعادة أو التعاسة (٣٤) .

ويقول بوركار : « يجب أن يلم العقل بالذكريات الخاصة بحياته خلال الأزمنة المختلفة في العالم . فيجب أن تصبح معرفة ما كان يوما ما فرحا أو حزنا ، كما هو الحال فعلا في حياة الأفراد . وهكذا يصبح الحكمة القائلة « التاريخ سيد الحياة » *historia vitae megistra* معنى أسسمي وأكثر تواضعا في نفس الوقت . فنحن نبغى أن نجعلنا التجربة أكثر حكمة (في جميع الأوقات) وليس أكثر تبصرا (لمجرد ادراك العصر التالي لعصرنا) « (٣٥) . وبهذه الطريقة أصبحت النظرية الاستنتاجية التي رأى بوركار بها التاريخ في النهاية حكمة أخلاقية سامية خاصة بالحياة . فالتاريخ عندما يرى رؤيا صحيحة ، أى عندما لا يبدو كمجموعة من الأحداث الخارجية . بل يعرف قصة لصور الحياة – يمنح الانسان المفكر تفتحاً روحياً لكل ما هو عظيم – وهذا أساس من أهم الأسس التي تركز اليها السعادة الروحية العليا (٣٦) .

يكون هذا المزاج الشخصي القوي كل مؤلفات بوركار . وصلة هذه المؤلفات بالمثل التقليدية للكتابة التاريخية السياسية واهية للغاية . وإذا اتبعنا نظرة الكتابة التاريخية السياسية ، فاننا سنميل عادة الى توجيه النوم الى بوركار ، لأنه لم يراع النواحي العملية للحياة ، ولكننا اذا طبقنا معايير بوركار المشالية التي أنشأها ورعاها على الكتابة التاريخية السياسية ، لوجب علينا القول بأنها في الواقع لم تحفل الى حد كبير بالفن . ولا يمكن بأية حال أن نقر وصف هؤلاء المؤرخين السياسيين لبوركار ، بأنه لم يكن مؤرخا « حقيقيا » أو أنه كان « مجرد مولع بالآثار ، ودارس لها » (٣٧) . فلو كان بوركار مجرد مولع بالآثار لما تسنى له أن يلهم نيتشه ، وأن يحثه على الاعتقاد بأن « معرفة الماضي مطلوبة في كل الأزمنة فقط ، لكي تكون في خدمة الحاضر والمستقبل ، وليس لاضعاف الحاضر ، أو لاجتثاث جذور القوى الحيوية للحياة في المستقبل » (٣٨) .

الفصل السادس

نظرية النماذج السيكلوجية فى التاريخ : لامبرخت

بدا لامبرخت أمدا طويلا فى طليعة المكافحين من أجل جعل علم التاريخ علما عصريا . فقد اعتبر المدافع المتصرف عن تصور جديد للتاريخ بدا متضمنا فى شخصه وعمله . وهو فى الواقع مدين بشهرته هذه لألد خصومه ، الذين اعتادوا أن يروا فيه أخطر نائر ، وأنه ينبغى عليهم جميعا الاتحاد ضده من أجل الدفاع عن القواعد المتبعة فى البحث التاريخي . وقد اتهموه كذلك بعدم الولاء لأفضل التقاليد الفكرية للتاريخ ، وأعلما شأناء ، وبأنه خانها وأصبح ماديا .

وكان له أعداء فى كل المعسكرات ، ولم تناصبه العداء مدرسة الكتابة التاريخية السياسية وحدها ، فانه قد اعتبر لعدة سنوات نصيرا للنظرية الطبيعية التى ظن الآخرون أنها قد استؤصلت ، وأنه قد تم الخلاص منها بعد اتباع الوسائل الأستمولوجية الصرفة الخاصة بالفرقة بين النظام التاريخي للتصورات ، وتصورات العلم الطبيعي . ولكننا عندما نطلع الآن على الكتابات المنيفة ، التى كتبت فى الخلاف الحاد مع لامبرخت (١) ، فافتأ نرى أنها لم تنمخض الا عن نتائج قليلة نسبيا من ناحية المبدأ ، وأنه من المسير تجنب الرأى الخاص بأن المعركة قد دارت من أجل بعض العبارات الجوفاء . وأكثر من هذا ، فانه من الصعب التسليم فى الوقت الحالى ، بأن نظرية لامبرخت كانت « عصرية » ، كما ادعى وكما أقر خصومه . والمفكرون مثل مومسن أو بوركار من عدة نواح أكثر عصرية من لامبرخت .

فهو لم يتخلص من النظرة « العضوية » للرومانتيكية ، وإن كان قد حاول تحويل تصوراتها الرئيسية مثل فكرة « الروح القومية » الى

تصورات تتلام مع الفكر الطبيعي ، وأن يجعلها قريبة من مطالب علم الطبيعة الحديث . ويمكن كذلك اكتشاف التأثير المستمر لفلسفة « هيجل » بسهولة في كتابات لامبرخت . ونحن قد نظن أننا نقرأ كتاب « فنولوجية العقل » لهيجل ، عندما يذكر لنا لامبرخت أنه من القواعد الأساسية لكل تقدم تاريخي حدوث إزدیاد في تركيز الحياة الخلاقة للروح أثناء سير التقدم الانساني العظيم ، بمعنى زيادة الجوانب الواعية لهذه الروح ، فان هذا التركيز الذي افترض أنه يكشف عن المعنى الحقيقي للاتجاه التاريخي وحده ، يعبر بلغة علم النفس عن نفس المبدأ الذي ضمنه هيجل كمنطقي وميتافيزيقي في العبارة القائلة « ان كل شيء يعتمد على الفهم » والتعبير عن (الحقيقي ليس فقط كجوهر بل أكثر من ذلك كذات) .

وكانت الغاية الكبرى الدائمة (للامبرخت) مماثلة لذلك ، وإن كان قد لجأ الى وسائل أخرى ، فهو لم يعتمد على هيجل وحده بل اعتمد أكثر من ذلك على (هرذر) وشاركه الحماسة من أجل (اكتمال الروح) الذي يعبر عن ذاته في الوجود التاريخي (٢) . وإذا نظرنا الى المستقبل بدلا من الماضي ، فأننا لا نصادف قرابة وثيقة بينه وبين أى فيلسوف تجريبي للعلم التاريخي جاء بعد ذلك ، وإنما نجد هذه القرابة واضحة بينه وبين ظاهرة مثل (شبنجلر) الذي تتقارب نظريته عن « الروح الحضارية » تقاربا مباشرا من نظرية (دورات الأفكار) للامبرخت .

ومن الواجب أن يكون المبدأ الذي دافع عنه لامبرخت مائلا أمام ذهن من أجل انصاف تصويره للتاريخ . فمن الواضح وجود علة أوجه للنقص في تنفيذ هذا المبدأ . وواضح أنه قد عجز عن متابعة البرنامج المتفائل الذي كان في ذهنه . ولكن ليس هناك سوى قيمة نظرية ضئيلة في انتقاد هذه الأخطاء الواضحة بقصد رفض عمله ككل . فان المجال المتسع للمادة الوفيرة التي ضمنها ، قد سهل على الناقد اكتشاف نقائصه وأخطائه في التفاصيل . فقله كانت اللوحة التي رسم فيها التاريخ متسعة للغاية ، حتى انه كان على التاريخ الذي كان يعني عند اليونانيين التعلم عن طريق البحث ، أن يتضمن كل المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن الانسان . والنق لا يقره لامبرخت في الكتابة التاريخية السابقة له ، هو أنها أساءت بتحديد موضوعها تحديدا لا يمكن السماح به كلية . ولم يكن هذا في معالجتها لمشكلتها فحسب ، بل كذلك في طريقة عرضها لهذه المشكلة . ولا عجب اذا لم تصبح أكثر من كتابة جزئية ، ولم تستطع قط أن تجمع في كل عضوى الحشمة المضطرب من الوقائع الجزئية التي قد تبث لها .

ووفقا لامبرخت ، فإن هذه الوحدة لا تتحقق اذا قررنا معالجة الأحداث فى مستوى واحد ولكنها تتحقق اذا انتقلنا انتقالا مستمرا من أحد الأبعاد الى بعه آخر . فالأحداث السياسية قطاع واحد فقط من التاريخ ، ولكن الى جانب هذا القطاع توجد اتجاهات اقتصادية وعلمية ودينية وشعرية وموسيقية ، وكذلك صور مختلفة للفن الرفيع . ومعرفة جميع هذه الجوانب لا تكفى كذلك ، لأن معرفتنا التاريخية ستكون خرساء اذا لم تتضمن وقائع من « ما قبل التواريخ » ومن الأثنروبولوجى والاثنولوجى . ويلزم الاستعانة على الدوام بكافة السجلات الباقية للانسانية اذا أريد الاقتناع بقانون جوهرى يسود التواريخ الانسانى (٣) : كما أنه من الواجب ألا تبقى حدود مكانية تذكر ، فيجب أن تزول الحواجز الجغرافية كذلك ، بحيث تشمل نظريتنا العالم بأسره .

واذا تذكرنا أنه عند وفاة « مومسن » فى سن السادسة والثمانين تقريبا ، كان عليه أن يترك مؤلفه عن التاريخ الرومانى دون اكتمال ، وأنه لم يرق فى آخر المطاف بهذا العمل وحده ، مع مقدرته الهائلة على العمل ؛ بل ساهمت فى ذلك جميع المؤسسات الأكاديمية الكبرى ، فإننا نزداد عجباً للنقطة الفارقة بالنفس ، التى أقدم بها لامبرخت على مهمته . فلم يزد « التاريخ الألماني » Deutsche Geschichte بمجلداته الأثنى عشر عن مجرد مقال أول ، لأنه كان مقتنعا بأن « تعاقب العصور » الذى حاول إثباته فى هذا التاريخ ، يمثل قانونا عاما يمكن تطبيقه على حد سواء على التواريخ اليونانية والمصرية والاسرائيلية والآشورية والصينية واليابانية ، وتحقيق هذا البرنامج لا يتطلب سوى فحص مادة الوقائع بعناية ، الى جانب منهج استقراي يخلو من التناقض .

ولم يكن لامبرخت لينزعج بأية وسيلة من الوسائل ، عندما يشار له الى وجود مبالغات أو أخطاء فى التفاصيل . وقد قال وهو يشير الى هردر : ان النقد التاريخى الذى يضيع وقته فى اكتشاف مثل هذه العيوب ، ويعتقد بذلك أنه قد حقق غايته ، لن يستطيع أن يتأكد أبدا من ثمة جهوده .

وعلى حد قوله : ليس هناك انسان ، أو شئ قد قام بصنعه الانسان يشبه كتابا كاملا ، قد تم انجازه بعد تأمل طويل ، ويجب أن تبعد الإشارة الى الهنات فى بعض الصفحات ، وأوجه النقص فى صفحات أخرى ، كعمل يدل على الجسد من منافسين معاصرين ، وليس كواجب حقيقى للمؤرخ . فان واجب المؤرخ هو الحكم ، وإبداء وجهة النظر . والمؤرخ يهتم

أكثر من ذلك بالأعمال الغذة الخلاقة ، التي تم انجازها فى العصور
السابقة ، وينبغى أن يبنى أحكامه على أية مسألة يقوم ببحثها ، اعتمادا
على هذه المعرفة (٤) .

وشكا لامبرخت مرارا ، لأن خصومه قد قاموا بتغيير نقطة الخلاف
الحقيقى ، وذلك بأن نظروا إليها باعتبارها متعلقة بالنظرة العامة للعالم
Weltanschauungen ، بدلا من النظر إليها باعتبارها خاصة بالطبيعة
انتمايزة للمعرفة التاريخية ، وأنهم حاولوا وصمه كأحد أنصار مذهب
فلسفى محدد ، قد يطلق عليه اسم المذهب المادى ، أو الوضعى . . ولكن
لا شئ من هذا القبيل يعتبر جوهرى بالنسبة لنظريته ، لأن المنهج الذى
اتبه فى اكتشاف هذه النظرية ، كان منهجا استقرائيا عمليا تماما . وقد
أصر على هذا القول وذكر :

« لن يكون هناك أى بحث علمى حقيقى للتاريخ ، إذا اعتبر أنه
يعتمد على افتراضات أى فلسفة ، مهما كانت هذه الافتراضات - مثالية
أو وضعية ، أو من أى نوع آخر . فعلم التاريخ هو علم استقرائى يخضع
لمحدود التحديدات والاستكملالات النظرية ، التى يسمح بها فى الاستقراء .
وهذا هو السبب فى إمكان دعم المبادئ والاتجاهات المتناقضة اعتمادا على
الخاصية الوقتية للنتائج الاستقرائية ، واعتمادا على التقريبات المختلفة
التي تتم » (٥) .

ويجب أن يراعى أى نقد يحاول انصاف نيات لامبرخت هذه النقطة ،
وأن يضعها نصب العين ، وألا يتجه كثيرا الى النتائج التى اهتدى إليها ،
بل الى موضع ابتعاده عن هذه النتائج ، وذلك للملاحظة كم كان ابتعاده عن
غايته النهائية . كذلك تنبغى الاجابة عن مسألة أصالة لامبرخت باتباع
هذه الطريقة نفسها . من أجل هذا فإنه فى الوقت الذى تلتقى فيه المسألة
الأساسية للفلسفة لامبرخت مع فلسفة كونت بوضوح لا يمكن الخطأ فيه ،
يمبو لى أنه استطاع بحق أن يدافع عن نفسه ضد أولئك الذين وصموه
باعتباره تلميذا فقط لكونت أو مقلدا له (٦) ، لأن لامبرخت لم يعثر عند
كونت على العنصر الذى استخدمه أساسا كاملا لنظريته ، ولا أظنه كان
سيفعل ذلك أبدا . فنحن إذا فحصنا نسق كونت للعلوم ، فإننا سندعش
للحقيقة الخاصة بأنه لم يتضمن علم النفس فى أية صورة من الصور .
فإن تقلم العلوم عند كونت يتبع طريقا يبدأ من الرياضة الى الفلك ، ومنه
الى الطبيعة والكيمياء ، ثم البيولوجى ، وبعد ذلك يتجه مباشرة الى الاجتماع
الاستائيكى ثم الاجتماع الديناميكى . وبذا . أمكن الربط بين علم الاجتماع ،
وبين علم الحياة العضوية ربطا مباشرا بغير حاجة الى علم النفس كحلقة

ورابطة • وسبب ذلك هو أن كونت لم يعترف بأى علم نفس استبطاني ،
لأنه اعتبر كل نفرس فى النفس وهما صرفا • وفى رأيه أنه يمكن التأكد
من أية واقعة نفسية بمعرفة ارتباطها بالظواهر الجسمية ، ولذا فيعتبر
علم وظائف الأعضاء هو الملاذ الوحيد • وسيظل دائما هكذا (٧) •

وهنا يتضح مباشرة اختلاف حاد بين كونت ولامبرخت ، لأن
لامبرخت لم يعتبر علم النفس علما من العلوم المساعدة للتاريخ فقط ، بل
اعتبره أساسه العلمى الوحيد للمكن • وكتب فى هذا الشأن :

« التاريخ فى ذاته ليس أكثر من علم نفس تطبيقي ، ولذا فمن
الواضح أنه يجب أن يكون علم النفس النظرى مفتاح فهمه فهما كاملا •
ولكن معرفة هذه الصلة بين علم النفس والتاريخ شيء ، ومحاولة تدعيمها
وتأكيدا شيء آخر • فيجب للقيام بهذا التدعيم أن يتضمن الفهم التاريخي
فهم أصق المسائل الأولية ، أو بمعنى أدق تلك المسائل التى يستطيع علم
النفس جعلها واضحة • ومن الضروري كذلك أن يخطو علم النفس
الفردى خطوة كافية نحو الفهم الفكرى لهذه المسائل الأولية (٨) •

وعندما استبعد كونت علم النفس ، ورفض أن يرى فيه أساسا
للعلم الانسانية Geisteswissenschaften كان يفكر بصفة خاصة
فى الصور التى رآها متجسمة فى « الأيديولوجيات » الفرنسية « لجوفروى
Jouffroy » و « كوزان Cousin » وبدأ له علم النفس الايديولوجى
مجرد ميتافيزيقا مقنعة • وقد أنكر كل حق له فى المطالبة بأية قيمة علمية
محددة (٩) • وفى ألمانيا من ناحية أخرى ، بدأ أن علم النفس قد ظهر لمدة
طويلة فى صورة أخرى • ويمكن الاعتقاد بأن علم النفس قد حصل هناك
على أساس تجريبي وطيد ، بالإضافة الى دقته المتناهية • فقد ابتكر
هربرت Herbart صورة ميكانيكية للأفكار ، وأراد أن يشكل هذه
الأفكار على نمط الرياضيات • واعتمد أتباعه وتلاميذه مثل لانتاروس
Lazarus ، و « شتاينتال » Steintal على هذه الصورة فى ابتكار
علم النفس الاجتماعى • وظهر بعد ذلك أن الخطوة الأخيرة من أجل تحويل
المسائل النفسية الى مسائل رياضية قد تمت فى كتاب « فخنر » Fechner
« عناصر السيكولوجية الطبيعية » Elemente der Psychophysik
عندما أثبت « فخنر » أن العلاقة بين المنبه والحس مسألة كمية •

ووفقا للامبرخت ، قد قام « فونت » Wundt بإكمال جميع هذه
الأبحاث التمهيدية • ولم يخالجه أى شك فى أنه قد أتم اعداد علم ميكانيكى

نفسى كامل فى خطوطه الرئيسية ، وطن أنه سيمكن بعد وقت قصير تطبيق هذا النظام الميكانيكى على مسائل العقل الجماعى ، بعد أن تم تطبيقه على مسائل العقل الفردى . وسوف تختفى بعد اتخاذ هذه الخطوة آخر الحواجز ، وستتحول التاريخ الى علم نفس تطبيقى . . . وبذا سوف يتحقق فى النهاية فى صورة علمية ما كان على الدوام مجرد رغبة عند مذهب المادية التاريخية .

وطن لامبرخت أن المادة الأولى لم تكن قادرة على ملء هذا العنصر الناقص ، اما لأنها كانت مفتقرة الى أهم صلة رابطة ، أو أنها قد قللت من شأن هذه الصلة بارادتها . وقد أرادت المادية فرض ذاتية بين « العقل » و « المادى » ، بدلا من أن تقنع بتدرج مستمر من العالم المادى الى العالم العقل . أما العلم بالصورة التي أرادها لامبرخت ، فلم يعد بحاجة الى الحصول على ذاتية جوهرية بين العقل والمادى . فاذا أمكن قفل دائرة العملية ، وذلك بإظهار كيف يتبادل العقل والمادى التأثير ، ونفسا لقوانين عامة ومحددة ، كان فى هذا الكفاية . بهذا تم حسم هذه المسألة من ناحية المبدأ ، وان لم يكن قد تم حسم جميع تفاصيلها . فمن الممكن الحصول بقعة على برهان خاص بأن جميع العوامل والقوانين التي امتدى اليها علم سيكولوجية الفرد الحديث صحيحة بالنسبة لميكانيكيات الحركة الاجتماعية النفسية الكبرى للتاريخ (١٠) . وكتب لامبرخت : « اليوم قد بدأ المطلب الخاص بتطبيق علم النفس من أجل تقرير منهج دراسة العلوم الانسانية ، Geisteswissenschaften ويدعونا الهدف الخاص بتحقيق ذلك الى تركيبة جديدة تقابل المرقعات المفككة التي ظهرت حديثا » (١١) .

وكان لامبرخت على ثقة من أن الظواهر الاقتصادية سوف لا تنسى فى أية تركيبة كهذه . فان لها أهمية مركزية . وقد سبق له اتباع منهج يعتمد على هذه الظواهر الاقتصادية ، وساعده ذلك على الاهتداء الى غايته ، فقد عالج مؤلفه الأول الذي ظل يوجهه ، تطور الحياة الاقتصادية فى ألمانيا فى العصور الوسطى (١٢) . واختلف منهجه مع ذلك عن الماركسية ، لانه لم يحاول فهم روح أى عصر عن طريق صلاته الاقتصادية ، بل حاول على العكس أن يفهم الحياة الاقتصادية بالرجوع الى العصر . ووضع لامبرخت مذهب السيكولوجية فى مقابل المادية الاقتصادية ، وأوضح أن دوافع الأفعال الاقتصادية لا يمكن أن تفهم فهما مؤكدا الا عند النجاح فى تفسيرها نفسيا ، أى بارجاع هذه الأفعال الى دوافعها النفسية النهائية . ولا يؤدي الاقتصاد على الدوافع الاقتصادية وحدها فى رأيه الا الى تجرييدات عقيمة ، لأن معنى ذلك هو تجاهل خاصية السيكولوجية الجماعية للتاريخ الانسانى (١٣) .

وينفس التصميم رفض لامبرخت النظرية المثالية المتطرفة القائلة انه من الممكن الاكتفاء بالقوى الفكرية باعتبارها وحدها دعائم التاريخ (١٤) ، فالالاقتصاد هو العامل المساعد الكامن في باطن الأحداث التاريخية ، ويجب أن يعترف به دائما كأحد دعائم هذه الأحداث التاريخية الرئيسية . ولكن لا يمكن كذلك تقدير تاريخ أمم معينة تقديرا صحيحا بالرجوع الى كل من التواريخ الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وحدها ، لأن هذا يؤدي الى تعذر وضوح أهمية دور المجتمعات الانسانية في الماضي والحاضر للتاريخ العالمي .

« من أجل هذا لا ينبغي أن تأخذ أية نظرية خاصة بخصائص العصور الحضارية وتقدمها النواحي الاقتصادية والاجتماعية وحدها نقطة بدء لها ، على زعم أن هذه العناصر وحدها هي التي تقرر ذلك ، بل يجب أن تحصل النظرية على مبادئها الخاصة بالتصنيف من الحياة العليا للعقل . فان العصور الحضارية تحدد وتصنف بواسطة ثمارها ، وليس بواسطة جذورها » (١٥) .

لا ريب في أن نظرية لامبرخت قد حققت مهمة هامة في وقتها ، فقد ساعدت على تحرير الكتابة التاريخية السياسية في بعض صورها من القمم والتعصب ، التي انحدرت اليه تدريجيا . وفي هذا الشأن كان دورها فعالا ، وله أهميته . وتبين الهجمات العنيفة والمبالغ فيها في أكثر الأحيان ، التي تعرض لها لامبرخت مدى التأثير الذي أحدثته نظريته ، ولكن النقد بالمشاحنة شيء ، وقيام النظرية من الناحية الايجابية وفاعليتها شيء آخر . فان لامبرخت كان على اتفاق مع « تين » والوضعيين الفرنسيين في رغبته الخاصة برفع التاريخ الى مرتبة العلم الطبيعي ، وتحويله من صورة وصفية بحتة ، الى صورة خاضعة للتفسير العلمي . وينبغي على أي نقد للمذهب البدء من هذه النقطة . فعليه أن يسأل : هل طابقت أفكاره المعيار الذي وضعه وأراد اتباعه ؟ هنا يتضح على الفور الاختلاف بين النية ، وبين ما تحقق . فلا يستطيع أي تصور من تصورات « النماذج » التي ابتكرها ، أن يدعى منطقيًا أنه يزيد عن شيء وصفي محض ، وحتى إذا سلمنا ببقاء الوصف ، فان التفسير الذي وضعه لامبرخت نصب عينه باعتباره مثالا حقيقيا لم يكن من المستطاع بآية حال من الأحوال انجازه .

وقد وضع لامبرخت نظاما « لتعاقب العصور » ، افترض فيه بصفة عامة تكرار هذه العصور بنفس الصورة . فبعد مرحلة أصلية أولية « للرؤية » ، تأتي مرحلة « نموذجية » (typism) ، ثم يعقبها بعد ذلك

مرحلة « تقليدية » (conventionalism) ، تليها مرحلتان « فردية » و « ذاتية » . وينتج عن ذلك عصر إزدیاد فی الحساسیة (Keuzsamkeit) ورد فعل بالنسبة للمنتبه ، وهو العصر الذى نعیش فیہ ، و یعتبر خاتمة هذه السلسلة . ومن الملحوظ تماما أنه لا يمكن لأى تصور من هذه التصورات التى ذكرناها ، الادعاء بأنه تعریف بأى معنى علمى ، أو أنه یخلو من القموض والاضطراب . وتشبه نظرية لامبرخت شبكة واسعة الخروق ، وقد حاول محاولة ساذجة اللقاء ظواهر غیر متجانسة الى حد یعيد بداخلها ، مع تنظیمها تنظیماً مرتجلاً . إلا أن هذه الخطة التى استخدمها لامبرخت أول الأمر للتعبير عن نظرية عامة ، ولتحديد موقفه العقلى الأول ، بدأت تدريجياً فى یدیه تمتلئ حياة ملحوظة . وبدلاً من قیام هذا المشروع كنسق للصلات التاريخية ، یوضع الى جانب أنساق أخرى تساويه فى الأهمية ، فانه قد أصبح یعبّر عن القوى الموضوعية ، التى تقرّر الأحداث التاريخية وتتحكم فیها . وقد بین لامبرخت بصفة خاصة أنه من المستطاع تطبیق هذا النمط على تاریخ الحضارة القديمة ، وليس على التاریخ الألسانى وحده الذى ابتكر من أجله سلسلة العصور (١٦) . وهذا النمط یبین صورة « المجرى العادى » الذى لا يمكن أن یتغیر فی نظامه الرئيسى النموذجى ، وإن كان من المستطاع لأى سبب أن یتحول بتأثیر الظروف المحلية أو الزمنية (١٧) .

وقد أدرك لامبرخت بوضوح أنه من غیر المستطاع تقديم برهان لمثل هذه النظرية ، إلا عن طریق الاستقراء . . . ولكن یالہ من استقراء جبار ، الذى سوف یحتاج الیه هنا ! . وقد تجاهل مثل هذه الصعوبات جمیعها بجرأة ، لأنه كان على ثقة بغایته ، وكان یتوقع الاهتداء الیها حتى لو ظل أمامه طریق طویل ، ینبغى أن یتبعه حتى یدرك هذه الغایة ادراكاً فعلياً . وقد أصر بعزم ووجماتیقى لا یتزعزع على ذلك وقال : « یحدد اتجاه العصور الذى تم اثباته فى التاریخ الألمانى تاریخ الشعوب الأخرى كذلك ، وذلك بقدر ما تسمح به البراهین المأخوذة عن المصادر التاريخية ، . . . ليس هذا فحسب فانه لا وجود لأى شعب لا یسرى علیه هذا النمط » (١٨) . وعندما حاضر لامبرخت فى امریکا سنة ١٩٠٤ ، وقدم نظریته ، عبر عن الأمل فى أن یحصل بنفسه على برهان یثبت امكان تطبیق هذه النظرية تطبیقاً کلیاً على التاریخ كله أثناء حیاته (١٩) . فقد ظن أنه قد بلغ نقطة یستطیع منها بقة المخاطرة بتحويل نظریته الاستقرائية الى نظرية استنباطية . ففو الآن قادر على ادراك الفكرة الهائلة المحيرة « للتاریخ » ، ومعنى هذا هو أن یرسم العالم الرئيسى للأحداث فحسب ، وإن یحدد نطاقها العام ، وأكثر من هذا فانه یستطیع أن یجردها من المكان والزمان (٢٠) . وهكذا أمكن

تعدى المكان والزمان ، أى المبدأين اللذين تميز بواسطتهما الأشياء الفردية *Principia individuationis* فقد تمخض عن الفحص الدقيق لتطور جميع المجتمع الانسانية الكبيرة ، النماذج الحقيقية للمصور الحضارية ، وذلك بعد استبعاد العناصر الفردية والغدة ، وتأكيده العناصر المشتركة (٢١) . وكلما تمالى لامبرخت وجد فى تفسير معنى نظريته ، وحاول تطبيقها ، اتضح له الخطر المخفى وراءها . فليس بإمكان لامبرخت الادعاء بأن ما يترتب على تجاهل مثل ظروف المكان والزمان هو « نظرية » للتاريخ ، انه لا يزيد عن كونه علما ينطبق فى « لا مكان » *Utopia* « ولا زمان » *Uehronia* .

ويمكن بيان قدر العقبة التى واجهها لامبرخت بجلاء اذا قورن باحثين آخرين يبدو من النظرة الأولى أنه قريب منهم من ناحية فى نظريته الرئيسية . فقد وضع لامبرخت جملة مرات الى جانب بوركار مباشرة (٢٢) ، كما أنه فى معارضته للكتابة التاريخية السياسية ، قد استشهد أكثر من مرة بما قام به بوركار ، وبمثاله الخاص بالمعرفة التاريخية (٢٣) فالانسان يتفقد فى الحقيقة فى نيتها الخاصة بتقديم قطاعات أفقية لأحداث التاريخ ، بدلا من القطاعات الرأسية . فهما لا يريدان أن يكرس التاريخ فقط لتتبع التيار الهيراقليطى للأشياء ، بل سعيا وراء شئ خالد وثابت فيها . فموضوع التاريخ لا يستوعب فى الزمن فحسب ، بل إن له بعدا يعطى بطريقة أو بأخرى الزمن . ويؤكد بوركار ذلك بالقول :

« ان الذى ترتب عن التاريخ والقطاعات الرأسية ، هو اتباع التاريخ نظاما تقويميا . . ان نقطة بدايتنا هى النقطة الثابتة الوحيدة . وهى أن نبدأ بالانسان ، الذى يكافح ويعانى ويعمل ، كما هو الآن ، وكما كان ، وكما سيكون دائما . . وقد رأى فلاسفة التاريخ على الدوام الماضى شيئا متباينا معنا ، وسابقا لنا . شيئا قد تطور تطورا كاملا ، أما نحن فنرى المتكرر والدائم والمتناسك ، انه شئ له صدى فى أعماقنا كمنه أنه مفهوم لدينا » .

ففى رأى بوركار ، أن الروح تتغير ولكنها لا تتلاشى . انها تخلق صوراً جديدة باستمرار ، ولكنها تعبر فى كل صورة من هذه الصور عن وحدتها وطبيعتها الخالدية (٢٤) . وينفس المعنى عرف لامبرخت كلمة « حضارة أى عصر » *Kultur* كتعبير عن أحواله النفسية الشاملة السائدة فى هذا الوقت أن الحضارة « صوت متوافق » *Dipason* يرن خلال كل الظواهر النفسية للعصر ، ومن ثم خلال كل أحداثه التاريخية ، لأن :

جميع الأحداث التاريخية نفسية في طبيعتها • ولهذا بحث عن تصورات جامعة للقاية ، حتى يتسنى له أن يطوى تحت لواها جميع أحداث أى عصر ، وليس نزعة مفردة من نزعات هذا العصر • ويعرف لامبرخت هذه التصورات بقوله : « انها تصورات عصر حضارى معين ، قد اختلفت لأنها تعبر عن التوافق النفسى المعين للعصر » (٢٥) •

ولكن مثل هذه التجريدات النفسية كانت غريبة تماما عن بوركار • فقد فهم من كلمتى الظواهر المتكررة والمتماثلة - اللتين يقوم المؤرخ بمعرفتهما شيئا مختلفا اختلافا رئيسيا عن فكرة لامبرخت • فبما أراد أن يبينه فى جميع مؤلفاته الرئيسية - كتابه الخاص بقسطنطين الأكبر ، وكتابه عن تاريخ اليونان ، وحضارة النهضة - هو البناء الروحى لعصور معينة • ولم تكن هذه الأشياء عنده مسائل عابرة ، بل كان لها صورة راسخة محددة ومشخصة • إن لها نمطا ، له شكل متمايز ، ويمكن وصف ملامحه الخاصة به • ولكن وفقا لرأيه ، فإن الذى يستطيع القيام بهذا الوصف هو الحدس وحده • فنحن نستطيع أن نفهم بواسطة الخيال ما هو « دائم » ولكننا لن نستطيع التعبير عنه بالصورة التصويرية المخضبة للقواعد العامة والقوانين •

ولم يكن حدس بوركار الفنى كافيا للامبرخت ، الذى أراد أن يعتمد هذا الحدس على أساس علمى • فقد كان التاريخ عنده تعاقب أحداث نفسية محددة خاضعة فى مجراها لقانون طبيعى عام ، وكان على هذه الأحداث أن تتبع بعضها بعضا بنفس الطريقة التى اتبعتها فيما سبق • فيجب أن يعقب أى عصر « نموذجى » عصر آخر « رمزيا » فى كل مكان وزمان • وأن يحل محله عصر « تقليدى » ، ويتبع الجميع إيقاعا واحدا ومتماثلا موحدا • كان هذا هو السواز الحديدى للضرورات النفسية الذى يحيط بحياة الانسانية • فما ندعوه بالفردية ، لا يزيد عن تنوع Variation محل مؤقت فقط للقاعدة الكلية ، ولكنه لا يعتبر أبدا خرقا لها • وكلما تبادى لامبرخت فى تطبيق هذه القاعدة ، هدلت بالتجهد وأصبحت ذات طابع ثابت ، أى شيئا له صبغة عامة ، يمكن أن يطبق على كل ما حدث ، وإن كانت هذه القاعدة لا تظهر لنا صورة التاريخ المشخصة والمفردة •

وعلى العكس من ذلك بوركار ، فهو قد ظل على الدوام فى مستوى ما نستطيع مشاهدته مباشرة ، أما جميع التجريدات عنده فإنها تعيننا فقط على خوض أعماق العالم الحدسى • وقال وهو مشبع برغبة نهمة لمثل

هذا الاستبصار ، ان دراسته للتاريخ ، مثل متابعته للفن ، قد كانت نتيجة لهذا « التعطش الجم » (٢٦) وحدد اتجاهه في هذا السبيل تحديدا محددا بالنسبة للفلسفة ، كما حدده بالنسبة للعلم ، ولم تكن له كؤورخ أبة رغبة في منافسة الفلسفة أو العلم ، كما أنه لم يحاول الاهتداء الى صورة « الكلي » ، التي تقرر كل ما يحققه العلم أو الفلسفة ، والتي توجه اتجاههما . وأبدى استعدادا للاعتراف ، كما أنه رحب بالقول بأن « التاريخ هو أكثر العلوم كلها لا علمية » اذا كان هذا النوع من « الكلية » يعتبر أساس المعرفة العلمية .

ولم يكن باستطاعة لامبرخت المجاهرة بمثل هذا الرأي ، فمعنى هذا هو التخلي عن جميع مثله . أما بوركار فانه قال : « ان التصورات الفلسفية والتاريخية هي من الناحية الجوهرية من اصل مختلف ، فالتصورات الفلسفية يجب أن تكون محددة ومفصلة بقدر الامكان ، أما التصورات التاريخية فهي مائمة ، كما أنها مفتوحة » (٢٧) ولا وجود لهذه الميوعة ، أو التفتح في نماذج لامبرخت ، والروابط الصارمة التي افترض قيامها بين هذه النماذج . وساعد تحفظ بوركار واعتداله بالنسبة للجميع التاملات على قيامه بانجاز أعظم ما قام به في مجال البحث التاريخي . وقد نبذ في خطاب كتب عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره الى « كارل فرسنينوس » Kerl Fresenius كل ميل الى الفكر التأمل المجرد ، وأضاف : « اننى أستعيز عن ذلك بالملاحظة الحدسية المباشرة ، التي تنتج أكثر فأكثر نحو ما هو جوهري ، كما أنها تزداد كل يوم حدة . . وأنت لا تستطيع أن تتخيل كيف اكتسبت الأعمال الفنية ، والتمثيل كل العصور عن طريق إبحائي عن الوقائع التاريخية ، التي قد تكون ذات جانب واحد ، معنى ، باعتبارها شواهد شهدت المراحل الماضية لتقدم العقل . . ان الغاية النهائية لتاريخ الانسان ، هي تقدم العقل نحو الحرية . . هذا هو اعتقادي الذي يوجهني ، ولذا فلن تخدعني دراساتى اذا أو تخدعني . بل ينبغي أن تظل شيطاني الطيب طوال حياتي » (٢٨) ،

وفقا لهذا الادراك ، رأى بوركار أنه العراك حول التاريخ كعلم ، والمشاحنات حول المنهج بصفة عامة ، التي اتصفت بها حياة لامبرخت بأكملها ، كما اتصفت بها أبحاثه العلمية ضئيلة القيمة ، فلم ير داعيا لها ، وقال : « ان التاريخ كان عنده شعرا في أعلى مداه وانه سيطر دائما هكذا » ، وأضاف مفسرا : « يجب أن يفهم تماما . . اننى لا أنظر الى التاريخ كشيء وهمي رومانتيكي ، لا يؤدي الى غاية ، بل أراه تغييرات وتقلبات تدعو الى الدهشة . . وكشفها جديدا ، دائم الجودة للروح . .

وبواسطة التاريخ أقف على هذه الحافة من العالم ، وأمد ذراعى نحو المنبع
الأصلى لكل الأشياء ٠٠ وهكذا يبدو التاريخ لى كشعر يمكن أن يحاط به
بواسطة الجسد ٠ (٢٩) . ولم يكن لامبريخت يميل الى الوقوف هكذا
سأكتا عند حافة الأشياء ، فهو كذلك قد شعر بميل نحو الفنون الرفيعة ،
ولما إليها مرة بعد أخرى لجوءا فعليا ، عندما أراد العون لتصحيح نظريته ،
حتى بدت له هذه الفنون فى النهاية أكثر أهمية واقتناعا من الوقائع
الصرفة والوثائق المكتوبة (٣٠) . ولذا فقد أكد بالمثل أنه ما دامت الكتابة

التاريخية معنية بإنشاء ما تم حلسه كشيء فردى ، وعرضه ، فهى لن
تحقق أى نجاح إذا اعتمدت على التصورات العلمية وحدها . فيجب
الاستعانة بالفن ، لأن الفن وحده يستطيع أن ينجح فى أن يهب الحياة
لما بدا ماديا للخيال ، ولكنه لا يستطيع أن ينجح بالنسبة للتصورات
القائمة على المنطق (٣١) . ولكن كل هذا بدا للامبريخت كبداية للتاريخ

فقط ولم يبد له كفاية . لأن غاية التاريخ واكتماله العلمى بعد الانتهاء من
استيعاب التفاصيل ، وجميعها استقرايا ومقارنتها بعضها ببعض . يجب
أن يكون وضع تصور عام يتضمن كل شيء . وقد ظن لامبريخت أنه قد
اكتشف بنفسه فى « تصور الحضارة » مثل هذه التصورات العليا « التى
تطوى تحتها الظواهر النفسية ، والتى تنطبق على تقدم المجتمعات
الانسانية . أى على كل الأحداث التاريخية بصفة عامة . وقد أرضى هذا
التصور لأول مرة المطلب الخاص بالتصنيف العلمى الحقيقى ، وكذلك

النفاد التاملى فى عالم الوقائع التاريخية فتاريخ الحضارة هو أول منهج
علمى ، يأتى بعد عملية فحص الوقائع المفردة ومجموعات الوقائع فحفا
نقديا ٠ (٣٢) . وقد أثبت هذا الاندفاع نحو تصنيف الظواهر أنه أكثر
قوة عند لامبريخت من النظرة المباشرة للأشياء . وفى بعض الأوقات كان
يهدد بقمع هذه النظرة قمعاً كلياً . فقد أدى الى تركيز كبير للمادة ،
فتضاءلت بسبب هذا التركيز الى عدد قليل من الأمور الموجبة . ومما يذكر
عن اتجاهه أنه قد ذكر فى محاضرة بنينوريك ، استغرقت ساعة واحدة

بيانا عن تاريخ الشعب الألماني من سنة ٥٠٠ ق.م الى الآن ، وقد تجرأ
على القيام بذلك لأن التاريخ قد أصبح تدريجيا عنده مجرد «تاريخ نفسى» ،
ولأنه قد اقتنع أن التاريخ يجب أن يتبع الاتجاه البسيط الموحد ، الذى
يبدو فى سيكولوجية الفرد فى التقدم من الطفولة الى الشباب وإلى الرجولة ،
ومن ثم الى الشيخوخة (٣٣) . وقال فى هذا الشأن : « ان نظام الأشياء
الذى أصبحنا نعرفه يماثل النظام الميكانيكى النفسى لنفسية الفرد ، لأن
قوانين علم النفس الاجتماعى قد أصبحت تعرف الآن فقط كحالات تنطبق
عليها القوانين ، التى تم الاهتمام إليها فى نفسية الفرد » (٣٤) .

هنا كذلك من المؤكد أنه أسرف في تقدير مدى تحمل العوامل العلمية التي اعتمد عليها . فما هي البراهين التجريبية التي قدمها علم الأحياء أو علم النفس لاثبات اتباع الفرد مجموعات المراحل التي اعتبرها لامبرخت ضرورية وحاسمة للتبسن ، وحتى إذا سلمنا بوجود تماثل بين « علم تطور الكائنات الفردية » *ontogeny* و « علم تطور المجتمعات » *phylogeny* فإن علم تطور الكائنات الفردية ، لن يستطيع تزويدنا بما هو مطلوب منه هنا . فقاعدة التقدم التي تتحقق في حلقات متصلة محددة العدد من العصور الحضارية ، والتي تشابه العقل الفردي ، الذي يستكمل تطوره بالانتقال خلال مراحل العمر (٣٥) المختلفة ، يصبح اعتبارها استدلالا عن طريق التشابه ، ولكن من المؤكد أنه لا يصح اعتبارها استدلالا استقرائيا .

ومعروف تماما أن هناك أمثلة مشابهة من هذا النوع ، قد ظهرت مرة بعد أخرى في مناقشات فلسفة التاريخ ، ولكنها غير محددة ، كما أنها تترك مجالا كبيرا لعدة امكانات مختلفة حتى أنه لا يمكن استخدامها في تدعيم أية قاعدة بسيطة غير مبهمة مثل قاعدة لامبرخت . فالقول بأنه يمكن ارجاع « عصور الحضارة » في تعاقبها وسماتها إلى فعل القوانين النفسية التي نجح علم النفس في تنميتها (٣٦) ، هو مسلمات للمنهج ، قد اعتمد عليها بحثه للتاريخ بأكمله . ولكن البون شاسع بين تقديم مثل هذه المسلمات ، وتطبيقها . وقد أظهر تقدم علم النفس الذي أعقب ذلك بطريقة قاطعة كم كانت ضالة مكانة علم النفس في النصف الأخير للقرن التاسع عشر ، الذي اعتمد عليه في وضع مثل هذا القانون البسيط لكل الوجود التاريخي .

وحتى « فونت » فإنه لم يجرؤ على القيام بأى شيء من هذا القبيل. في الانتقال من علم نفس الفرد إلى علم نفس الشعب ، ولو كان المراد فقط هو الاسترشاد بعلم النفس ، فإن هذا يتسنى لو كان علم النفس يعتمد على دعامة منهجية أخرى . ولكن لامبرخت رفض أية محاولات من هذا القبيل ، مثل تلك التي قام بها « دلتاي » في كتابه « أفكار عن علم النفس الوصفي والتحليلي » *Ideen zu einer beschreibenden und*

zergliedernder Psychologie لأنه رأى أن « ابنجهاوس » (٣٧) *Fibbinghaus* ، قد أثبت خطأ مثل هذه المحاولات بواسطة نقده السلبي لها . وطن لامبرخت أنه باعتماده على علم النفس التجريبي ، كما كان معروفا آنذ ، قد تمكن من الوقوف على أرض صلبة ، وأكد صراحة أن هذا العلم هو القاعدة السوية لعلم التاريخ (٣٨) .

وإذا تأملنا ممارسته باعتباره علما ، ولم ننظر الى أبحاثه النظرية ،
فاننا سنكتشف أنه لامبريخت قد تمسك تمسكا واهيا بما أباحه له العلم ،
لأن نتائج علم النفس التي استعان بها كانت من نوع غامض ، ولم يكن
يقدرتها قط أن تكفي لتبرير مثل هذه الأحكام المشخصة والتفصيلية ،
كالتي اشتملت عليها نظريته . فقد استخدم في بعض الأحيان «قوانين»
عامة مثل قوانين التداعي التجريبية عن طريق التماثل ، واستنتج منها
نتائج بعيدة المدى عن اتجاهات علم النفس الاجتماعي (٣٩) . في مثل
هذه الأمثلة قد ترك «للحدس» التاريخي على الدوام القيام بالتخطيط
النفسى . وربما استطاع علم النفس أن يزوده بالاطار ، ولكن لامبريخت
قد أخطأ في ظنه أن علم النفس يستطيع أن يرسم له كذلك صورة التقدم
التاريخي ، أو حتى أن يحدد له معالمه الرئيسية .

الفصل السابع

تأثير الدين على مثل المعرفة التاريخية : شترأوس ، رينان ، فيستل دى كولانج

أشار لامبرخت مرة الى أن نقطة النزاع الحقيقية بين أنصار كل من الكتابة التاريخية السياسية البحتة ، وتاريخ الحضارة قد اختلفت تدريجيا عن الإبصار . فليس مستطاعا أن يخصص للتاريخ مضمون محدد ، وأن يقتصر التاريخ على هذا المضمون وحده . ويقول لامبرخت : « ان العلم يتميز من ناحية ثانوية فقط بمدى امتداد الحقل الذى يعمل فيه ، وهو لن يستطع الاعتماد الا فى أندر الحالات على الفكرة الخاصة بالطريقة التى اتبعها فى توسيع مجاله ، مهما كانت عميقة ، لتحقيق تقدم يساعده على غزو مجالات جديدة . فان هذا التقدم يتحقق فقط عندما تتقدم مناهج البحث » (١) .

بهذا الكلام أمكن تثبيت حدود التاريخ من النواحي الاستمولوجية . وكان من المستطاع أن يساعد ذلك على إعادة المناقشة حول هذا النزاع الى مجراها الطبيعى ، وعلى منعها من أن تضل بعيدا ، ولكن من ناحية أخرى قد أظهر تقدم العلم فى كل خطوة أنه بالرغم من تمايز مسألتى المضمون والمنهج من الناحية المنطقية فإنه لا يمكن أن يعتمد انفصالهما التام أو ضرورته على هذا الاختلاف الخاص بما يجرى فى البحث العلمى ذاته . ففى البحث العلمى يتبادل العاملان (المضمون والمنهج) التأثير والتخصيب . فكل امتداد فى نطاق العلم يؤثر على تصور منهجه ، كما أن كل خطوة تتخذ خارج حدود العلم الأولى ، تدفعه الى تأمل أعمق فى المناهج التى يتبعها فى المعرفة وفرديتها . من ثم فهناك صلة مستمرة بين مسألتى مضمون التاريخ وصورته . وقد سبق لنا أن أوضحنا هذه الحقيقة فى أمثلة مماثلة متعلدة . فمندما أكلد « مومسن » أنه يمكن فهم تكوين الدولة

بالرجوع الى حكومتها وقوانينها ، أنهى بذلك من تسلط المنهج الفيلولوجي الخالص الذى كان من جانب واحد . كما أدى هذا الى رفع الصلة بين أصول اللغة وفقها من ناحية وبين القانون وعلم السياسة من ناحية أخرى الى مبدأ من مبادئ المعرفة التاريخية (٢) . وعند بوركار كذلك كان الفصل بين كل من الدين والدولة والحضارة باعتبارها السلطات الثلاث الرئيسية ، التى تم عن طريقها تطور جميع الأفعال التاريخية (٣) من أكثر الأمور أهمية ، وكان على بوركار أن يضع مسلمات ، وأن يقدم منهاجاً خاصاً لكل سلطة من هذه السلطات، أى وسيلة مستقلة للمعرفة التاريخية الخاصة بها . وعندما قسام بذلك ، كان يستغرق بين الفينة والفينة فى تاريخ الدين . وبرغم أنه فى مؤلفه الأول الخاص بعصر قسطنطين الأكبر ، قد استعان بالمسيحية باعتبارها مثلاً هاماً وكلاسيكياً لبيان أوجه التغير التى يجب أن تمر بها أية عقيدة دينية من بدء انطلاقها من مرحلة الاعتقاد الباطنى الخاص ، حتى تتحول الى دولة ودين عالمى ، الا أنه لم يستمر فى اتباع هذا الطريق بعد ذلك ، لأن الفن كان أكثر أهمية وحسماً من الدين بالنسبة لطريقته فى النظر الى الحضارة . وقد صرح بجلاء فى خطاب له سنة ١٨٤٢ أن التاريخ كان عنده « مجموعة من الانشاءات الجميلة التصويرية » وقد قيل بحق أن بوركار كان دائماً « المؤرخ الاستثنائى » فقد رجع فى النهاية سواء فى عمله مؤرخاً أو باحثاً الى تاريخ الفن باعتباره مجاله المفضل ، فقد كان للصورة عنده دوماً الغلبة على العاطفة التراجيدية ، كما أن الجميل كان مفضلاً عنده على المخيف ، والانسانى على المتشائم (٤) .

ولكن ما هى الصورة التى يجب أن يتخذها المثل الخاص بالمعرفة والمنهج التاريخى للضرورة فى حالة ظهور كل من تاريخ الدين وتاريخ الفن على مسرح المعرفة ومطالبهما بمطالب متكافئة ، وسعى كل منهما بطريقة ما الى التسلف ؟ من الواضح من ناحية منهجية محض أن هناك مشكلة عميقة تكمن هنا . فالدين بطبيعته لا يستطيع الاستغناء عن عالم « الصورة المتخيلة » والجدس والخيال ، فهو يستمد قوته منها ، وقد يتلاشى لو توقف عن التغذى منها ، ويفنى . ومن ناحية أخرى فإن الصورة المتخيلة لن تعامل ، وكأنها مجرد صورة ، أى كرواية تعسفية لعبت الخيال . وللصورة المتخيلة معنى ، فهى لا تمثل فى هذا الحقيقة وحدها ، ولكنها هى الحقيقة ذاتها .

وقد دارت كل فلسفة للدين على الدوام حول هذا النزاع ، وحاولت حسمه بطريقة أو بأخرى . ولكن النزاع يبدو فى صورة أخرى بمجرد

نقله من فلسفة الدين الى تاريخ الدين . وقد حدث ذلك أول مرة في القرن التاسع عشر ، وجاءت معه « النزعة التاريخية » الخاصة بهذا القرن في صورتها الخاصة والمميزة . وقد قلنا من قبل أن اتباع العادة الخاصة بانكار تمتع القرن الثامن عشر بأى شعور بالتاريخي مضلل ويعوزه الدقة . فالحقيقة أن هذا العصر كان يتمتع فعلا بمثل هذه المشاعر ولكنه لم يستطع تأكيدها في مؤلفات عظيمه وخالدة (٥) ، وأنه لم يتحقق سوى فائدة ضئيلة للدين ومعرفته من اتباع هذا الرأى . حقيقة أن زملا Semler سنة ١٧٧١ قد وضع مبادئ النقد التاريخي للتوراة في القرن الثامن عشر بنفسه في كتابه « محاولة في البحث الحر » *Abhandlung von der Freien Untersuchung* وأن « لسنج » Lessing ، قد فهم المذاهب المختلفة للايمان كمذاهب تقدمية ومقدسة ولتربية العنصر الانساني ، غير أنه لم تتم تنمية كاملة لأى رأى من هذه الآراء في هذا العصر . والذى حال دون ذلك هو الحقيقة الخاصة بأنه حتى بعد أن تيسرت معرفة السمة التاريخية للدين ذاتها ، فقد ظلت إحدى الصفات الرئيسيه للدين غامضة كما كانت . وفهم أصل هذه الصفة غير مستطاع دون ادراك للطبيعة الحقة للوعى الأسطوري ، وعندما واجهت هذه المشكلة عصر الاستنارة عجز عن فهمها ، فقد ألقى نفسه وجها لوجه أمام معضلة لم يستطع اعتمادا على السبل التي كانت في حوزته حتى فهمها ، هذا مع عدم ذكر شيء عن تعذر اعتناء هذا العصر الى أى حل لها .

مفكر واحد فقط من القرن الثامن عشر لم يخضع لهذا التصور . ومن المستطاع تسمية « جيامباتستافيكو » المكتشف الحقيقى للأسطورة ، فقد غاص في عالمها ذى الألوان والأشكال المتعددة ، وعرف عن طريق دراسته أن لهذا العالم بنسائه الخاص به ، وأن له نظامه الزمنى ولغته ، وقام بالمحاولات الأولى لحل رموز هذه اللغة ، واكتسب بذلك منهجا لتفسير « الصور المقدسة » وهيروغليفيات الأسطورة . وتبع « هررد » « فيكو » ومع ذلك فلم يكن هذان الاثنان على بيئة كاملة بالسمة المتميزة للأسطورة ، فقد عرفا الفارق بين الأسطوري والعقلى ، كما أدركاه بوضوح . ولكنهما كانا غير مهيين لاكتشاف الاختلاف بين ما هو « أسطوري » من ناحية متميزة ، وطبيعته المستقلة تماما ، وما هو «شاعرى» من ناحية شاعريته . وفى هذا المقام كانت الحدود التي استطاعا ادراكها معرضه للمحو ، فقد نظر حينئذ الى الأسطورة نظرة استاتيكية ، كما أنها فسرت كذلك .

وتبين الكتابات الأولى لهررد الى أى مدى تستطيع التفسيرات أن تنبج ، وكما أثبتت نجاحها . فقد تملك هررد الشعور بأنه كان يقف في

هذا العالم على أرض جديدة ، وكان على وعى تام بأهمية وجهة نظره ، كما كان على دراية بحدودها . وقد زها بأنه تمكن من قراءة التوراة ، كما لم يستطع أحد من قبل ، واعتقد أن التوراة بعد هذه القراءة ، قد أصبحت « كتابا مقدسا ، كشف النقاب عنه بعد قرون طويلة من الغموض » (٦) . ولكن شعر بالشك لتضمن هذا التفسير مشكلات ، كان على المستقبل أن يواجهها . وكتب الى هامان Harnann يقول : « وبهذا ستبدأ المتاعب ، حتى يأتي اليوم الذى يكتشف فيه كل شيء بالحقيقة والفعل Through facta and acta ، واني لسعيد لأننى قد مهدت ، وجاهرت برأى ، وساهمت من أجل تحقيق ذلك » (٧) . ولم يكن وعى هررد التاريخى ، الذى كان باستطاعته استبصار المستقبل كالماضى خداعا فى هذه المسألة . فقد نمت جميع البذور التى بذرها ، وأثمرت فى الرومانتيكية . واعتقد أن وقت الحصاد قد أتى .

وأتبع « شلنج » « هررد » ، وكان مقتنعا بأنه من المستطاع تحقيق فلسفة حقيقية للأساطير شريطة اعتمادها على نظرية « هررد » . ولم تترك فلسفته الأسطورة تحت رحمة العقل الصرف ، وملكته النقادة ، بل دافعت عن حق الأسطورة فى الاعتماد على هذا العنصر الخيالى الذى تحيا فيه وتنطلق وتستمد وجودها . غير أن « فلسفة شلنج » لم تر فى الأسطورة مجرد عيب للأوهام الاستثنائية . بل جعلت لها حقيقة قائمة بذاتها sui generis ، فقد اعتقد أن الأسطورة تخفى فى طياتها نوعا معينا من « المنطق » ، الذى لا يمكن إرجاعه الى منطق آخر . وإذا نظر الى الأسطورة من ناحية المضمون ، فإنها لا تبدو أكثر من خرافة أو أقصوصة ، أى كشيء مقابل تماما للفلسفة التى لا ينبغي عليها أن تعرف أى شيء سوى الحقيقة . ومع هذا فإن صورة الأسطورة شيء آخر تماما ، انها ليست شيئا محددا ، بل هى شيء متطور ومتنوع . وليس تنوعها مجرد صدفة ، لانه يعبر عن قانون باطنى للأسطورة ذاتها .

ويقول « شلنج » فى هذا : « هناك موضوعات يجب على الفلسفة أن تعتبرها غير متصلة بها بالمرّة ، ومن بين هذه الموضوعات كل ما ليس له واقعية ضرورية ، أى الأشياء التى تتبع الظن التعتنى للإنسان . ومع هذا نشأت هذه العملية الأسطورية عند الإنسان مستقلة عن رغباته وأفعاله . فالأساطير ثمرة طبيعية وضرورية . انها كل حقيقى ، شيء محدد ، قادر على البقاء داخل حدود معينة ، انها عالم فى ذاته . وفى النهاية فإن ما يتعارض مع الفلسفة هو الأشياء الساكنة الميتة وحدها ، ولكن الأساطير ، هى من الناحية الجوهرية شيء فعال ، وهى حركة ذاتية تتبع

قانونا كامننا فيها • والحق أن أعلى وعى إنسانى هو الذى يسبب الاثارة
فى الأسطورة التى تثبت واقعيتها وحقيقتها وضرورتها من خلال المتناقضات
التي تتضمنها فى ذاتها ، وتحاول التغلب عليها رغم ذلك ، (٨) •

بهذا تم وضع مبدأ رئيسى جديد لفهم الأساطير • فلأول مرة يتضمن
نسق فلسفى القول بوجوب فهم الأسطورة وفقا للغتها ، أو لا يعتمد فى
هذا الشأن على أية لغة أخرى • فالأسطورة ليست من المسائل التي
لا يعمل لها حساب بل إن لها معناها الحقيقى ، وينبغى عدم الاكتفاء بالتأمل
عند تفسير معناها ، بل يجب أن يحل التفسير الـ tautegericool
(أى تفسير الأسطورة وفقا لما تقوله تماما) محل التفسير الرمزى •

بهذا الكلام عبر « شلنج » عن الفكرة بقوله بوجوب التوقف عن
رؤية الأسطورة كقشرة خارجية تخفى نوعا آخر من الحقيقة سواء نظر
إليها • كتفسير لظاهرة طبيعية محددة ، أو كحقيقة أخلاقية • • كما ينبغى
كذلك ألا تحول الأسطورة الى فن ، وأن يحاول فهمها «كوهم استائيقى» ،
فالأسطورة ليست قصة ، لأن الذين يؤلفون القصص أفراد يتركون العنان
لأوهام الخيال البحر ، أما الأسطورة ، فليس لديها مثل هذه الحرية ،
أو بمعنى أصح أنه ليس مباحا لها ذلك • فان كل شئ يحتوى عبارة عن
ضرورة فرضت علينا ، ليس من الخارج ، أى من وجود « الأشياء » بل من
من الباطن أى من طبيعة الوعى ، هذا الوعى هو (الذات الفاعلة) الحقيقية
فى الأسطورة ، ويقول شلنج فى هذا :

« ان الأشياء التي يتعامل معها الانسان فى العمليات الأسطورية ،
ليست فى الواقع أشياء ، بل قوى تنبعث فى الوعى ذاته • • ولا تهتم
الأساطير بالموضوعات الطبيعية ، بل بالقوى الخلاقة الخالصة • • التي
يعتبر الوعى ذاته هو دليلها الأسمى » •

وجوهر فلسفة الأساطير لشلنج هو احلال الوعى الإنسانى ذاته
مكان المخترعين والشعراء ، أو أى أفراد آخرين ، والنظر الى الأسطورة
كشئ ضرورى وموضوعى قابل للانتشار • والشئ الوحيد الذى له قيمة
جوهرية ليس العرض الذى قدم فى محاضرات شلنج ، بل الحقيقة الخاصة
بأن شلنج قد بين ما يجب اتباعه فى هذا الشأن •

سوف لا نتابع كلامنا بمعرفة كيف أفاد هذا الرأى الأبحاث المنهجية
فى الأسطورة (٩) ، فالذى يهمنا الآن هو رد الفعل اللاحق الذى أحدثه

هذا التفسير الجديد على التفكير التاريخي . فقد بدا جليا على الفور ، أن هذا التفسير قد ساعد على ازالة عائق لابد أنه بدأ بمعنى ما غير قابل للتخطي طوال القرن الثامن عشر . فما دما ننظر الى الأسطورة على أنها مجرد نادرة أو خرافة ، فإن أحدا لم ير في انتشارها ، أو في التقاليد الأسطورية ، أكثر من نوع من الوهم الشائع . وقد يحاول الدفء عنها لأسباب أخلاقية ودينية بحجة أن غايتها تخشم الدين ، ولكن كل هذا لم يؤثر في خصائصها ، فقد كانت الصلة بين الرواية الأسطورية والرواية التاريخية شبيهة بالصلة بين الخطأ والحقيقة . ولم تتردد الاستنارة في استخلاص استنتاجات في هذا السبيل ، فما دام النجاح قد استحال لتطهير الدين من كل العناصر الأسطورية ، وردة الى دين عقل أو أخلاقي خالص ، فلا بد أن تصبح العناصر الأسطورية مجرد تدليس منظم أو أنها صنع القسس واللاهوتيين الذين كان لهم مصلحة خاصة في إبقاء هذا التدليس ، وزاد في ترجيح قيمة هذا الرأي ، ما بدا له من آثار في تبسيط المشكلة المتعلقة بالنواحي المنهجية الخالصة تبسيط غير عادى . فقد أصبحت متيسرا آنذ اتباع النظرة « البرجماتية » العادية ، وتفسير جميع الأحداث التاريخية في التاريخ الدينى وفقا لها . وبفضل هذه النظرة أصبح تاريخ الدين نسيجا من الوسائل والغايات والخطط الانسانية والآثار المترتبة عليها ، ولم يعد هناك حاجة في أية ناحية لترك المراعاة المعهودة للأحداث الواعية ، ولارادة الأفراد ونياتهم .

ووضعت الرومانتيكية وفلسفة شلنج معا نهاية لهذه النظرة ، فقد عكست الصلة بين العلة والمعلول ، وبينت أن الانسان ليس الخالق الواعى للأسطورة ، بل انها هي التى قامت بخلقه . ويؤكد شلنج « أنه اذا نظر للأمر بعناية فإن اعتبار الانسان الفردى المؤلف الوحيد للأساطير هو افتراض غريب ، وأنه لن يؤدي الى غير الاستغراب للحصاة التى أدته الى مثل هذا القول . وكان الأمور لا يمكن أن تكون بغير هذه الصورة » (١٠) .

فهل بعث هذا السيل العميق المتدفق الحى للحكم المقدسة ، والقصص التى غمرت عالم ما قبل التاريخ ، وكأنها آتية من نبع لا ينضب ، من منبع عقيم عرصى زائل - كتداعى أفكار فرد أو قلة من الأفراد ؟ . هل يمكن قصة دامت ألف سنة عن تجوال الشعوب القديمة أن تكون قد قامت من مجرد التفكير الباطلى المجرد فى تصورات الطبيعة، وتشخيصات قد تم طهيها فى الفهم العقيم ، أى من خيالات للأطفال لا تستحق لحظة من الانتباه الجدى ، ويمكن أن تقارن فى أفضل حالاتها بلهو الأطفال ؟ هل

يمكن القوى الفاتكة والجسارة الهائلة للاعتقاد في الأشياء المقدسة أن تكون قد بعثت من مثل هذه البداية الواهية والمصطنعة في نفس الوقت ؟ (١١) .

فما الذى جعل لهذا « الفن » الخاص بالقلّة مثل هذا التأثير على طبيعة الكل ؟ لا يمكن أن يحصل أى فرد مفرد ، أو أية جماعة على مثل هذا التأثير ، الا اذا كانوا على اتصال أزلّ حى بجذورها . وقد خضع الوعى نفسه قبل أن يكون الفكر التأملى ممكنا لهذه الحياة الأسطورية ، فقد تمثلت له هذه الأساطير فى صورة قدر أو مصير ليس للانسان أى حول ولا قوة تجاهه . وقبل نشأت الأساطير لغاية ضرورية أصلها قد دفن فى باطن التاريخ وضاع ، وقد يستطيع الوعى أن يعارضها بين حين وآخر ولكنه لا يستطيع إيقافها نهائيا ، أو منعها منعاً باتاً (١٢) .

فى هذه المسألة يجب على أولئك المشتغلين بالدراسة النقدية للتاريخ أن يقبلوا ما قرره الرومانتيكية ، فإن الرجوع الى التاريخ البراجماتى البحث للدين لتفسير نشأة هذه الأساطير اعتمادا على الأفعال الواعية ، وبعد فهم الغايات الأفراد مسألة غير مقبولة . كما أنهم كذلك لا يستطيعون السماح ببقاء المشكلات كما تركها شلنجر . فقد أثبتت القوى الجديدة للتفكير التاريخى ، التى اكتشفها الرومانتيكية ، ورفعتها الى مكانة عالية ، أنها أقوى مما توقع أولئك الذين مهدوا لها الطريق . فإن الرأى القائل بأن أصل الأسطورة والدين قد « ضاعا وراء التاريخ » ، قد نظر اليه كعقبة لا يحتملها المنهج التاريخى . فلن تكون لهذا المنهج أية قيمة اذا تعذر عليه أن يمتد من ناحية المبدأ بحيث يشمل الأمور الانسانية كلها . فليس هناك من بين الأمور الانسانية ما يحمل الطابع الانسانى المميز بوضوح لا يمكن الخطأ فيه مثل تقدم الأفكار الدينية ، والانزلاق الى الترانسنتلية واللجوء الى ما هو فوق الطبيعة والاستعانة بالقدر غير المفهوم ، والذى لا يمكن النفاذ اليه — ذلك كله كان يبدو من ذلك الوقت فصاعدا بمثابة هروب من مواجهة المشكل .

ومن ناحية العلم ليس هناك مكان أو إمكان لمثل هذا التهرب . فعلى العلم أن يطبق مبداه الخاص بالعلية على عالم الظواهر بأسره ، اذا أريد لهذا المبدأ أن يثبت قوته وقيمه ، وإذا أريد له ألا ينهار ويصبح عديم الجدوى فى المستقبل . فالمعرفة التاريخية مثل المعرفة الطبيعية ممكنة فقط شريطة افتراض الحتمية العالمية ، وكما أنه لا توجد فى قوى الطبيعة قوة غير خاضعة لهذه الحتمية ، فكذلك ليس هناك مجالات فى الفعل التاريخى خارج نطاقها . ولذا يجب التسليم بأن الوعى ليس حراً عند قيامه بإنشاء عالمى الدين والأسطورة ، بل يخضع لضرورة . والمسألة

الوحيدة هي كيف نستطيع أن نفهم نفسها كليا طبيعة هذه العملية الضرورية وقوانينها . ومن المؤكد أننا لن نستطيع أن نحقق ذلك ما دمنا نعطي أية صدارة للتأمل . فيجب أن تحل التجريبية الصرفة محل التأمل . وتعتمد هذه التجريبية على عامل مزدوج ، ومن ثم يجب أن تتجه اتجاهين . فمن المستطاع توقع نتائج مرضية من الناحية العلمية فقط ، اذا تم الربط بين التحليل التاريخي والتحليل النفسي ، وأصبح التأثير بينهما متبادلا . وقد استطاعت الرومانتيكية بفكرتها عن اللاشعور أن تكشف الى حد ما عن أعماق جديدة لعلم النفس ، ولكنها لم تستطع المخاطرة بسبر غور هذه الأعماق في التفكير التاريخي، لغلبة الاعتقاد بأن الكشف عنها غير ميسور . ولكن الواجب على التفكير العلمي الحديث أن يساعدنا على التحرر من هذا الخوف ، ومن هذا الوهم ، وأن يبين لنا أنه لا وجود لأي شيء محير حتى في هذا المجال ، وأنه لا حاجة لنا الى التوقف عند أية مسألة ، بل يجب أن نتابع بحثنا العلمي بتصميم وعزم الى النهاية non plus ultra .

وعتمادا على هذا الاعتقاد ، ووفقا لهذا المزاج الفكري ، ظهرت أول مؤلفات كبيرة في التاريخ النقدي للدين . ولم يضع أساس هذه المؤلفات شخص واحد ، بل قام بوضعها جيل كامل من الباحثين الذين عملوا معا . وظهرت خلافات عديدة ، كان لابد منها ، فيما يتعلق بالتفاصيل، ولكن الآثار السائدة بصفة عامة كان هو الاتفاق من ناحية المبدأ ، أي الاتفاق حول النواحي المطلوبة للبحث عنها . وفي كل ناحية استمر واضحا التأثير القوي المحتوم الذي ظلت تحدته كل من الرومانتيكية وفلسفة هيغل للتاريخ، حتى على طريقة عرض المشكلة، ولم يحدث في أي مجال أي توقف هام عن اتباع هذه النظرة الى العالم ، والذي تغير فقط هو لغة التعبير . أما المضمون الفكري للفكر ذاته فقد ظل دون تغير . وكانت القوى الرابطة القوية التي ظل المذهب الهيغلي يحدتها واضحة في جميع المجالات . وقد أوضع ذلك بصفة خاصة تراجع الخلافات القومية الى الوراء أمام هذه الفكرة الهيغلية ، التي لم يقتصر أثرها المستمر وذويوعها في هذا الوقت على ألمانيا وحدها ، بل انه استمر حتى بدأ يعم فرنسا . ونحن نعرف من قصة شباب هيغل كيف صمم مشروعا لتأليف كتاب عن حياة عيسى . ومن شتى النواحي يعتبر هذا المشروع المصدر الذي احتوى كل تعاليمه التالية (١٣) . ولم يعرف «دافيد فريدرش شتراوس» David Friedrich Strauss أو «رينان» Renan بهذا المؤلف الأول لأنه لم ينشر الا بعد ذلك بوقت طويل في الآثار الأدبية الكاملة لهيغل (١٤) . ولكن كان تيارا فكريا خفيا قد جذب كلا من هذين الكاتبين نحو هذه الفكرة الرئيسية . فبدأ «شتراوس» العمل في مؤلفه «حياة عيسى» في الثلاثينيات،

بعد وفاة هيجل مباشرة . وبعد ذلك بفترة قصيرة تم جزآن من هذا الكتاب (١٥) فى خريف ١٨٣٥ ، وظهر مؤلف رينان بعد فترة . ومن المسلم به أنه قد تصور فكرة كتابه تصورا مستقلا عن تصور شتراوس ، فان فكرته ترجع الى شبابه المبكر (١٦) . وكان قد صمم فى شبابه أثناء كفاحه الفكرى الأول مشروعا لكتاب « محاولة سيكولوجية عن المسيح عيسى » Essai psychologique sur Jesus Christ ويحتوى هذا الكتاب فى طياته على فكرة كتابه الذى نشر بعد ذلك . وقد كتب فيما بعد : « من ذلك الوقت الى الآن ظلت حياة عيسى مكتوبة فى باطن ذهنى » (١٧) .

ولكن عندما شرع كل من شتراوس ورينان فى تناول هذه المشكلة ، وجدنا نفسيهما فى موقف مخالف تماما لموقف هيجل . فلم تكن فكرتهما مماثلة لفكرة هيجل على الاطلاق ، كما أن الفكرة المعاصرة للعلم ، لا تماثل فكرة هيجل كذلك . وفيما يتعلق برينان فليس من شك فى أن الذى حرره من العقيدة الدوجماتيكية للكنيسة كان هو فلسفة العقل وتاريخه ، وليس العلم الطبيعى . أما المؤلفون الذين شعر بفضلهم شعورا عميقا فى شبابه فهم مؤلفو العصر الكلاسيكى فى ألمانيا النائية . وقد تأثر تأثرا عميقا خلال سنواته الأخيرة فى دير « سان سلبيس » Saint Sulpice بهردر وكانط وفيخته (١٨) . ولكن بعد أن اتخذ الخطوة الحاسمة ، أى بعد اقدامه على تأليف هذا الكتاب ، كان لابد له من النظر حوله باحثا عن عون آخر لتدعيم وجهة نظره الجديدة ، والدفاع عنها . وفى هذا الوقت بدأ الشعور بتأثير الوضعية الفرنسية ومثلها العلمى . وترتب على ذلك أن أصبح « كونت » وليس « هيجل » هو الذى يوجه أفكاره . وفى مؤلفه المبكر « مستقبل العلم » L'Avenir de la science تتضح هذه النقطة التحولية فى تطوره ، ففيه ذكر أن العلم هو الذى سيحقق كل ما وعد به الدين بغير جدوى . ولكنه لم يعلم يعتقد أن الخلاص قد يأتى عن طريق العقل ومن الفيلولوجى والنقد والتاريخ بمفردها ، فقد بدأ يعرف للمرة الاولى عن طريق صداقته « لمارسلان » برتلو Berthelot المناهج الفعالة فى كل من العلوم التجريبية والحقة (١٩) . وترتب على ذلك أن أصبح تصور هذه العلوم الخاص « بالقانون » أقوى دعامة فى عمله النقدى . وكان هذا التصور وحده كافيا لهدم أى اعتقاد فى الأشياء الخارقة للعادة مرة واحدة وإلى الأبد .

من هذه النقطة بدأ كذلك « شتراوس » نفسه . وقد رأى أنه اذا اعتنعت المحافضة على الايمان على المسائل الخارقة للعادة وحدها ، فان هذا سيؤدى الى فقد الايمان بغير رجعة . فلا مكان لهذه المسائل الخارقة للعادة فى العالم الحديث . ولكن اذا كان هذا صحيحا ، وتوفرت لدينا الأمانة

الكافية ، التى لا تجعلنا نتحاشى نقطة الخلاف ، فكيف نستطيع فهم حقيقة الإيمان نفسها حتى ولو كحقيقة تاريخية ؟ • هل هناك مدخل للباحث التاريخي في عالم الدين لن تقدر على رفضه العلوم الطبيعية التى أصبحت ناضجة الآن ؟ يضاف الى ذلك : من الذى سيساعد على تحقيق النفاذ في الدين بطريقة أكثر عمقا مما سبق ؟ •

واعتقد شتراوس كذلك مثل رينان بأن تحليل الأسطورة سيساعد على الاهتمام الى اجابة لهذه المسألة • ومما يستحق الملاحظة هنا أن نذكر كيف اتبع شتراوس شلنج في هذا الرأى ، وذلك حتى يتسنى له اتباع طريق آخر مختلف بعد ذلك • وقد أثر « شلنج » في « شتراوس » تأثيرا قويا حتى في سنوات دراسته الأولى ، وكان له دور فعال في الحيلولة دون استسلامه التام للمذهب الدوجماتيقي ، وللاهوتية شلايرماخر Schleiermacher العاطفية (٢٠) وبفضل « شلنج » تمكن من الاقتناع بأن الأسطورة ليست مجرد قشرة خارجية تكونت بمحض المصادفة ، وأنه من الممكن انتزاعها وفقا للرغبة بل انها صورة أساسية للتمثيل الدينى •

عند هذه المسألة تحول شتراوس تحولا جديدا ، فنجد جميع التفسيرات التأملية الخالصة للأسطورة وبراهينها ، ولم يعد يرى أن أية أسطورة تنبعث من الأخرى وفقا لمشروع ديالكتيكى كما رأى « شلنج » ، بل أصبحت الأسطورة عنده بدلا من ذلك وسيلة رئيسية للنقد ، فهي تبين كيف يتطهر الدين من المعجزات ، بدلا من ارتكازه عليها ، كما كان من قبل •

وقسر شتراوس ذلك بالقول : « المعجزة شئ غريب ، شئ تاريخى • والطريقة التاريخية تساعدنا على بحث المحتويات المتناقضة لقصص المسيح الانجيلية ، ويتسنى لنا أن نحقق نظرة تاريخية عن حياة عيسى اذا تتبعنا تصور الأسطورة (٢١) • انعم النظر جيدا في « التصور الخاص بالأسطورة » ، وبعبارة أخرى : التصور العقلى الخالص لأهميتها وما حققته تاريخيا وتأثيرها • واذا أردنا الاعتماد على هذا التصور لكى يصبح أداة عالمية للمعرفة الخاصة بتاريخ الدين ، فعلينا أولا أن نحرر أنفسنا من الرأى الذى يقابل هذا المعنى التصورى ، والقائل بوجود أية صورة للإيمان الدينى أو لفكرة دينية تستطيع ادعاء أية مكانة استثنائية لنفسها • ونحن هنا نهتم بحقيقة الأسطورة فى مجموعها ، وليس بحقيقة هذه الأسطورة المفردة أو تلك • ويجب أن يجاب عن السؤال الأكبر وهو السؤال الفلسفى حقا الخاص بحقيقة الأسطورة اجابة مطردة لجميع الأديان : ففي هذا الشأن ليس « لتوحيد الاله » أى فضل على « تعدد الآلهة » ، كما أنه ليس للمسيحية كذلك أى فضل على الألحاد • ويمكن كذلك أن يظهر التأثير الدائم للأسطورة حتى فى أنقى فكرة عن الألوهية أو الله المشخص التى

قد نهتدى إليها ، فإن فكرة توحيد الآلهة نفسها ما زالت فكرة أسطورية » (٢٢) .

ومتى اتفصح ذلك تيسر الحصول على مفتاح لفهم قصص الكتاب المقدس ، فنحن نستطيع الآن لأول مرة أن نفهم كيف نشأت هذه القصص ، وأكثر من ذلك ، كيف يجب أن تنشأ . فهي ليست مجرد تعبيرات بسيطة لأشياء قد جربت وتذكرت أو مجرد ادعاء وتدليس . أنها قد انبعتت من الخيالات اللاشعورية ، ومن أفكار الشعور البدائية . وهي تعبر بصدق تام ووضوح ملحوظ عن إيمان هذه الشعوب . وقد رسم العامة (الشعب) في قصصهم الخاصة بسلوك يسوع ومصيره صورة للمسيح . تماما كما يصنع الصانع الأفلاطوني demiurge العالم بمجرد تأمل المثل ، وبصفة خاصة مثل الخير (٢٣) . ولا تتضمن هذه المعرفة لأصل الأساطير في أغلب قصص التوراة أى حظ من شأنها من الناحية الدينية ، وليس من شك في أن شتراوس لم يعن بنقده ذلك . أن هذا النقد كان مجرد طريقة لامكان وضع حد فاصل بين المسائل الدينية والتاريخية ، ولمنع أى اختلاط مبهم بينهما ، فيتربط على هذا الخلط بالضرورة الشك في مضمونهما المحدد من الحقيقة ، وتعرضه للنقد . ولا يمكن بالطبع أن تكون الحقيقة « الواقعية » و « الدينية » شيئا واحدا ومتماثلا ، لأنهما قد قيسا بمعيارين مختلفين ، ولكن لن يحدث أى تناقض من جراء استخدام معيارهما جنبا إلى جنب ، إذا روعى فقط المبدأ الذى دافع عنه « شلنج » بقوة ، وجعله النقطة المحورية لفلسفته فى الأساطير وهو : ليس العالم والوجود الموضوعى والأحداث بمسرح الأسطورة والدين ، كما أن القصص الدينية لا تستطيع ادعاء تقديم أى بيانات عنها . وما الذى يقوم به النقد التاريخى للقصص الخاصة بالتوراة ان لم يكن متابعة فكرة شلنج حتى النهاية الخاصة بأنه يمكن العثور على الموضوع الفعّال فى الأساطير فى الوعى الإنسانى ذاته ، وليس فى أى مكان آخر خارجه ؟ وقد يكون لهذا الوعى فى مرحلة معينة فى تطوره جانب من الحقيقة ، ولن تزول تماما الحاجة إليه فى أية مرحلة متأخرة ، وإن كان لابد من مشاركة محتويات وعناصر أخرى لهذا الوعى ، ومن ثم فإنه يصبح نسبيا لها . وكان ما قام بشرحه نقد شتراوس هو هذه النسبية الخاصة بقصص التوراة . وقد تكتسب هذه القصص عن طريق مثل هذا النقد كثيرا من ناحية المضمونين الأخلاقى والدينى ، بمقدار ما تخسر من ناحية قيمتها كوثائق تاريخية بحتة ذات قيمة يمكن إثباتها . وتفرض علينا الفكرة الحديثة للعلم الواجب الخاص بأن نفصل فى التجربة الدينية الأصلية والبدائية بين ما لا يمكن فصله بالفعل . ففاعلية هذه التجربة وثيقة الصلة بوحدها ، وحتى فى الفكرة اليهودية الخاصة

بالمسيح ، فانه لا يمكن الفصل بين كل من المطالب الأخلاقية والترقب الدينى ، وبين الملامح الأسطورية التى أعطيت للمسيح كمنقذ للعنصر الانسانى . وفى هذا يقول شتراوس :

« لقد وضع هذا التفسير انشاء الأسطورة المسيحية البدائية فى كفة مساوية للأساطير الأخرى التى عثر عليها فى تاريخ أصول الأديان . هذا هو تماما التقدم الذى تم فى العصور الحديثة عن طريق علم الأساطير . فقد أدرك هذا العلم أن الأسطورة فى صورتها الأصلية ليست اختراعا واعيا ومقصودا لفرد ما ، بل هى دليل على الوعي العام لشعب ما ، أو جماعة دينية ما ، وربما عبر عنها فى المبدئية فرد واحد ، ولكنها أصبحت مقبولة بعد ذلك لتعبيرها عن الاعتقاد العام . انها ليست مجرد ستار يخفى أحد الحكماء ورايه حكمة خطرته له ، قد يكون لها بعض الفائدة والنفع للجموع الجاهلة ، لأنه عن طريق القصة وحدها ، وبعث فى صورتها التى تروىها ، يستطيع الانسان لأول مرة أن يعي الفكرة ، فهو الى الوقت الذى تروى فيه هذه الأسطورة ، لم يصادف موقفا يسمح له بفهمها فى معناها الحقيقى » (٢٤) .

واتخذ « رينان » نفس موقف شتراوس الخاص بالمبدأ العام للتفسير ، وإن كان قد اختلف فى نواح هامة وكثيرة ، خاصة ما يتعلق بالتفاصيل . وفى رأيه كذلك أنه من المؤكد ، أنه لا توجد حادثة دينية كبيرة ، أو حتى حادثة تاريخية كبيرة ، لم تولد طائفة كاملة من الأساطير . كما أن رينان قد جعل كذلك المناقشة تدور حول الضرورة السيكلوجية لهذه الأساطير ، وليس حول حقيقتها الموضوعية . (فالانسان يستطيع أن يفهم الفكرة التى لم يتيسر له مصادفة موقف يسمح له بمعرفتها بواسطة القصة) . ولم يكن فى نيته القضاء قضاء مبرما على كل إيمان بالمعجزات ، بل أراد أن يحررها من الخاصية المعترض عليها ، التى تظهر فيها بالضرورة ، عندما لا تفهم فى موضعها الصحيح . ويمكن أن يعبر عما نسميه نحن الآن معجزة ، وما يبدو بهذه الصورة للرجل الحديث ، بواسطة ما يقابلها وما يختلف عنها . فالمعجزة هى شئ يقع خارج « الأحداث الطبيعية » الخاضعة لقوانين محددة وكلية . ولكن ليس لهذا التقابل بين الأحداث الطبيعية والمعجزة أى معنى لوعى لم يستطع الاهتداء الى مثل هذه النظرة الى الطبيعة ، وخضوعها الكامل للنظام العللى ، ان فكرة المعجزة تغيب عنه . ومن ثم فإن نظرتنا التاريخية تعتبر زائفة ، اذا اعتقد أن هذا التعارض الذى يعتبر حاسما وصحيحا لدينا كان معروفا للعصور القديمة . وينبغى أن يحررنا النقد التاريخى من مثل هذه

لبساطة • وإذا فهم هذا النقد بهذا المعنى ، فإنه سوف لا يهتم بالكشف عن أخطاء الايمان الخيالى ، بقدر ما يهتم بتوضيح الحقيقة التى يستند اليها هذا الايمان - حتى لو أثبت أن هذه الحقيقة شرطية من الناحية التاريخية • ولهذا السبب ، فإنها نسبية وليست مطلقة • بهذا المعنى فسر رينان الكلمتين « فوق الانسان » و « فوق الطبيعى » المأخوذتين من لاهوتنا التقليدى ، وذكر أنهما لا تعنيان شيئا عند الوعى الدينى ليعسى • فعند عيسى لم تكن طبيعة الانسان وحياته عالما خارجا عن الله ، ومنطعين عنه ولم تكن طبيعة الانسان وحياته خاضعتين بقوانين جامدة ، تسبب اليأس للناس • وكما يقول رينان : « لم تكن فكرة الشئ فوق الطبيعة معروفة ، لأن فكرة الطبيعة نفسها لم تكن معروفة » (٢٥) • ومن ثم أمر رينان على التفرقة بين عصور كعصرنا ، حيث يحدث كل شئ فى ضوء التأمل ، وبين هذه العصور الساذجة • التى نشأ فيها الايمان الدينى ، وفى هذا يقول « أننا نخطئ فى حق المنهج التاريخى الحق نفسه ، اذا أسرفنا فى اتباع ما نقر منه ، فالشرطان الرئيسيان للنقد الحقيقى هما أولا فهم الاختلاف بين العصور ، وبعد ذلك المقدرة على التحليل فوق عاداتنا الغريزية ، التى هى ثمرة نشأة عقلية محضة » (٢٦) •

ان كل صورة دينية غير كاملة ، غير أنه لا وجود للدين بغير هذه الصور الممينة • فالدين حقيقى فى جوهره فقط ، غير أنه اذا جاز لنا تنقية هذا الجوهر من كل الظواهر المحيطة به ، لكان معنى ذلك القضاء عليه • والفيلسوف الذى يظن وهو حائر لما يبدو فى الصورة من تعصب وإساءة استخدام وخطأ أنه يستطيع أن يدرك الواقع باللجوء الى التجريد ، انما يستعيز عن هذا الواقع بشئ آخر لم يكن له وجود قط • والحكيم هو الذى يرى أن كل شئ فى الدين هو فى نفس الوقت صورة وتصور سابق ورمز - وأن لكل من الصورة والتصور السابق والرمز فائضة ، وأنها جميعا حقيقية •

وكما أن الرسام لا يلام عندما يقدم عبثا صيبانيا ، ويقوم بتصوير الله باعتباره كائنا ماديا له صورة محددة ، كذلك يمكن السماح بأى رمز مع الإعجاب به ، ما دام له مكان فى الوعى الانسانى ، ويقوم بدور فعال فيه • هذا هو معنى كل خيال دينى ، ومضمونه • ووفقا لكلام رينان : « الانسان عندما يصيح وجهها لوجه أمام الجميل والخير الحقيقى ، يتسامى الى ما فوق ذاته ، وعندما يرفعه جمال سماوى ، فإنه يلغى شخصيته النعسة ، لأنه يشعر بالتسامى ، ويحس بالفناء • فهل هناك اسم لهذا الشعور غير العبادة ؟ » (٢٧) •

كان تأثير مؤلفات كل من شتراوس ورينان عظيما ، الا أنه اعتمد الى قدر كبير على الصراع اللاهوتي ، الذى بدأه ، والذى استمر فى عنف وعداء بلغ الذروة . وكان هذا الجانب من المشكلة هو الذى رثى وحده فى البداية ، واتجه كل الاهتمام صوبه ، ولكن هذا الجانب لن يهيمن بالنسبة للغاية التى نسعى اليها ، كما أنه من وجهة نظر تاريخ العقل لا يعتبر أهم جانب فيه . ونحن اليوم نستطيع أن نرى الصراع فى ضوء مختلف ، وأهم شئ ليس ما قضى عليه فقد شتراوس ورينان ، بل ما قام بإنشائه هذا النقد . وقد أشرنا فى صفحة سابقة (٢٨) الى عبارة « لنيبور » تقول ان كل مؤرخ حقيقى يقوم بإنشاء طريقة فردية للنظر ، وأن على المؤرخ أن يحصل على القدرة « على الرؤية فى الظلام » شيئا فشيئا . ونحن نصادف لدى رينان فقرة تتفق تماما مع هذا الرأى الخاص بسمه المعرفة التاريخية ، فهو يقول : « قد اكتسبت عادة تساعدنى على البحث فيما خفى من الأشياء ، وعلى التقاط الأصوات التى لا تسمعها الأذان الأخرى » (٢٩) . وقد نمت رينان هذه الحدة فى النظر ، وهذا الارهاق فى السمع ، ودقة الادراك الى أعلى درجة . ويرجع الى هذه المقدرة تفوقه على شتراوس ، الذى كان يستخلم على الدوام كل أسلحته من الأفكار ، كمدفعيته الثقيلة من النقد اللاهوتي والجدلى لتعزيز رأيه . وكان رينان فى كتاباته على الدوام ميلا الى التلميح أكثر من الاطناب ، كما كان بارعا فى دقة التلون ، وفى توزيع الظلال ، وفى تقديم الغرائب التى لا تخطر على البال . وما قبل عن تناوله المسائل باستخفاف على طريقة الهواة (الدليتانيتية) . وشكه ، وإيقوريتيه ، كان ذا صلة وثيقة بهذا الجانب من موهبته (٣٠) . وقد سعى من أجل العلم البحث ، وطالب نفسه به ، ولكن كانت ثقته بقيمة التعاريف المنطقية وفوارقها تقل شيئا فشيئا خاصة ما تعلق منها بالنفاذ فى التفاصيل النهائية لتاريخ الأمور العقلية . وقد شبه مرة من يود فهم الحقيقة فى أى علم بطريقة تعسفية اعتمادا على المخالاب الغليظة للقياس ، بمن يحاول ضرب حشرة مجنحة باستخدام هراوة ، فان هذه الوسيلة تؤدى الى اختفاء الحقائق المتطايرة والسريعة الاختفاء ، ويضيع من جراء ذلك الوقت سدى (٣١) .

وقد سيح هذ الطابع العقلى لرينان بالنفاذ الى عالم الأسطورة أكثر ممن سبقوه ، وبالإضافة الى تمكنه من تعقل باطنها ، فقد رآها بظبيعة الحال يعنى الشاعر أكثر مما رآها يعينى المؤرخ أو الأنثروبولوجى وأدرك رينان كل ما يحيط بالأسطورة كقدسيته الرهيبة ، وجوها السوداءى وضيق ألقها ، وتأثيرها الذى يبعث على ضيق صدر الإنسان البدائى ، ولكنه لم يدع هذه الملامح تستغرقه ، فقد رأى الأسطورة فى ضوء أكثر

رقة ، تشع منه الشاعرية ، ومن ثم سامح ما كان لها من خطأ وخذاع .
فأية حقيقة عظيمة في تاريخ الانسان قد استطاعت أن تتحرر من بعض
الامتزاج بالخطأ ؟ وحتى فكرة المسيحية البدائية عند رينان كانت عنده
على الدوام فكرة استثنائية أكثر منها فكرة تاريخية صرفة ، ولم يكن
يرغب أن تكون خلاف ذلك . وقال مرة : « اننى لا أريدها أكثر من فكرة
شاعرية » (٣٢) .

لا ينبغي أن ينصب اهتمامنا الرئيسى سواء فيما يختص برينان
أو شتراوس على تفسيراتهما الفردية للأسطوري ، وعلى استخدامهما هذه
التفسيرات فى فحص المشكلات الفردية فى تاريخ الدين ، فهناك عامل آخر
كان له أهمية كبرى فى التقدم العام للتفكير التاريخي فى القرن التاسع
عشر . فشتراوس ورينان ينتميان الى هذه الطائفة من الباحثين والمفكرين
الذين تمتعوا بقوة ادراك ساعدتهم على فهم أهمية الأسطورة للمعرفة
التاريخية وضرورتها ، فقد كان الرأى الى هذا الوقت هو أن الأسطورة عائق
فحسب يعوق مثل هذه المعرفة . فهى كالحجب التى تحجب حقيقة
التاريخ الواقعية والفعلية ، وحتى نيبور ، فإنه قد اتبع بالضرورة هذا
الرأى عندما قام بإعادة انشاء التاريخ القديم لروما ، فقد كانت مشكلته
عمى استبعاد الأسطوري والخرافى بقصد الإعتداء الى الحقيقة التاريخية .
ووفقا لهذا الرأى فقد بدت الأسطورة فى العالم الفكرى كقطب مقابل
للتاريخ . فالأسطورة هى عالم وهم يخفى الحقيقة الجوهرية ، وحقيقة
الأشياء والأحداث عنا . ولكن ما الذى يحدث لو أمكن قلب هذا الرأى ؟
هل الأسطورة مجرد حجاب ؟ . وأليس ما يصادفنا هنا هو حجاب وكشف
معاً ؟ . ألا يصح جعل التفكير الأسطوري والخيالى واسطة حقيقية
للمعرفة ؟ . ألا يمكن أن تصلح فى توجيه المعرفة التاريخية ؟ وهل يصلح
هذا التوجيه فى مجال التقدم الدينى ، أو أنه من المستطاع أن يمتد ،
وأن يذهب أبعد من ذلك ؟

بمجرد طرح هذه الأسئلة فى صورة دقيقة محددة ، فأننا نرى
التاريخ وقد تعرض مرة ثانية لنقطة تحول هامة فيما يتعلق بالمنهج ، فحتى
مشكلات التاريخ السياسى الخالص ، قد أصبحت قابلة الآن لطريقة جديدة
من جميع نواحيها فى التناول ، وكان بدايات هذا التاريخ السياسى قد
تاهت فى غموض الأسطورة . ولكن فى هذا المجال أيضا كانت مشكلة
المؤرخ ليست الفرار من الظلام ، بل استخدامه فى مهمته ، ومن أجل غاية
أبحاثه . فمن الواجب أن نتعلم لا أن نرى المواضيع المظلمة فحسب ، بل
علينا وإن بدا هذا غريباً ومتناقضاً لأول وهلة أن نرى اعتماداً على هذه

المواضع المظلمة . فالأسطورة التي بدت كعائق للمعرفة التاريخية ينبغي أن تتحول الى أداة لهذه المعرفة .

وكان « فيستيل دى كولانج » Truscel de Coulaunge هو أول مؤرخ فى القرن التاسع عشر يدرك هذه المشكلة ، ويعى أهميتها وعيا تاما ، ويحصل منها على نتائج ، قد قدمها فى مؤلف كلاسيكى عظيم هو « المدينة القديمة » Le Cité antique . ولم يكن هذا الكتاب هاما فقط لاحتوائه على معلومات وفيرة ، بل لأنه قد قدم كذلك نظرة جديدة ، ذهبت أهميتها الى أبعد من المجال الذى استخدمت فيه لأول مرة . وينتمى « فيستيل دى كولانج » بحكم تكوينه الروحي الى هذه الفئة من المؤرخين ،الذين لا يقنعون بجعل التاريخ مختصا بدراسة ما اتفقوا ولى فحسب . فلم يكن فى نيته الاكتفاء بالغوص فى مجرى الأحداث ، وأن تحمله هذه الأحداث فى تيارها ، ولكنه سعى للبحث عن نماذج باقية فى هذه الأحداث . وآراؤه فى هذا المقام قريبة الشبه من آراء مومسن أو بوركار (٣٣) . وقد كان أقرب الى الأول من ناحية تركيز اهتمامه العلمى بصفة رئيسية على حياة الانسان فى الدولة . وكان هذا هو ما أراد عرضه فى آتم صورة . فهو لم يقنع بوصف التاريخ الخارجى للدولة ، ويتبعه من خلال تقدم سلطة الدولة أو سقوطها . ولم يكن الشئ الأساسى لديه هو تاريخ الدولة الظهري ، بل كان تاريخها الباطنى . ولهذا السبب أصبحت النظم عنده هى الموضوع الحقيقى للتاريخ السياسى . وكتب أهم مؤلفاته فى هذا المجال (٣٤) .

ولكن « فيستيل دى كولانج » لم ينظر الى النظم بنفس الطريقة التى نظر بها مومسن ، ويقول « فينر » فى هذا الشأن : « انه لم يطرق التاريخ عن طريق التشريع . وكان قليل الميل الى اعتبار الوظائف القانونية ذات دور فعال فى التاريخ ، كما أنه لم يرغب فى النظر الى الدساتير ونظم الحكم كاشياء قائمة بذاتها ، وفضل محاولة انشاء الدولة وحكومتها من أسفل الى أعلى ، على أساس أن الدولة تستمد وجودها من اعتقادات الناس ، أو روابطهم الاجتماعية ، وكان يرى أن الدولة لا تقوم بمهمة (السلطة المتقدمة) ، بل انها مجرد نتيجة للأحوال والآراء الاجتماعية » (٣٥) .

وقام « فيستيل دى كولانج » فى مؤلفه « المدينة القديمة » بمحاولة متكاملة لتفسير سائر نواحي حياة اليونان والرومان السياسية والاجتماعية بإرجاعها الى صورة الايمان القديم واتجاهه ، ولم يكتف فى هذا الشأن بتفسير عنصر أو آخر من حياتهم ، ولكنه لم يتبع فى هذا الاستنباط المادية التاريخية بل وضح فى مقابلها أساسا لصورة جديدة ومبتكرة « لعلم الاجتماع الدينى » ، ولم يكن السؤال الخاص بأى العاملين

هو الرئيسى ، وأيهما الثانوى : الاجتماعى أو الدينى ، أيهما العلة وأيهما المفعول ، بالسؤال الحاسم عنده ، لأن المؤرخ لا يصادفهما منفصلين ، بل انهما يصادفانه متلازمين فى تكتلهما الحى . ومن التعنت فصل أى جانب من هذا التكتل ، لأن كل شئ يعتمد على صلتها الرابطة . ولكن اذا كان من الضرورى اجراء مثل هذا الفصل ، فان « فيستيل دى كولانج » يجعل الأولية فى هذا الشأن للدين ويقول كولانج :

« من الصعب القول بأن التقدم الاجتماعى كان نتيجة للتقدم فى الدين ، ولكن من المؤكد أن الاثنين حدثا متلازمين ، وكان بينهما توافق ملحوظ . ومن الواجب أن تراعى الصعوبة غير العادية التى واجهت تكون المجتمعات المنتظمة فى العصور البدائية ، فان اقامة قواعد معينة للحياة ، وقيام سلطة حاكمية ، وحصولها على الطاعة ، لكى يتسنى للمنطق أن يسيطر على العاطفة ، كما يتيسر للمنطق العام التسلط على المنطق الفردى . . كل هذه المسائل قد تطلبت من المؤكد شيئا أقوى من القوة الطبيعية ، وأوفر احتراما من الصالح الذاتى ، وأعظم يقينية من أية نظرية فلسفية ، وشيئا أشبه رسوخا من مجرد اتفاق عادى . . انه شئ يقبع فى أعماق كل القلوب على السواء ، وهناك يكمن ويستمد سلطته . هذا هو تماما دور الايمان . فليس هناك من يقدر على فرض مثل هذه السلطة على العقل كالإيمان . انه من صنع عقولنا ، وان كنا لا نستطيع تغييره وفق ارادتنا . انه من خلقنا ، وان كنا لا نعرف ذلك . انه انسانى ، وان كنا نعتبره الهيا . انه من صنعنا ، ولكنه أقوى منا شأنا . انه بباطننا ، ولن يفارقنا أبدا ، يخاطبنا فى كل آن ، وعندما يأمرنا بالطاعة ، وعندما ينصحن بالقيام ببعض الواجبات ، ننصاع لها . ربما استطاع الانسان أن يسيطر على الطبيعة ولكنه سيظل على الدوام خاضعا لفكره » (٣٦) .

هذا التصور الخاص بسلطة الايمان مختلف عن التصورات التى شاعت فى القرن الثامن عشر ، وإن كان بعيدا كذلك عن تصور الرومانتيكية ، فيكاد يكون « فيستيل دى كولانج » هو أول مؤرخ من المحدثين يطرق ظاهرة « الايمان » بغير تعصب ، لكى يراها ظاهرة تاريخية محضة ، ويحاول بحثها وتقديمها وفقها لأهميتها التاريخية . وقد ترك كولانج جانبا نظرة عصر الاستنارة ، وتفسيرها البراجماتى للدين ، فقد اعتقد أن الصور المتعددة للايمان تستند استنادا ضئيلا على العادة البحتة أو العرف ، مثل اللهجات الانسانية المختلفة . فان القوى الفعالة فى هذا السبيل هى قوى أخرى أكثر تأثيرا وأعظم أثرا .

وفى هذا يقول كولانج : « يساء الحكم على الطبيعة الانسانية ، اذا اعتقد أنه يمكن للدين ان ينشأ اعتمادا على الاتفاق ، وأن يحافظ عليه بواسطة الخدمة . قم بعد الفقرات المذكورة فى كتاب (ليفى) Livy التى تبين كيف خلق الدين الرومانى المتاعب للاشراف أنفسهم ، وكم أزعج الدين (مجلس الشيوخ) فى روما وأوقعه فى متاعب ، وعاق أفعاله . وبعبه ذلك فكر فى هل تستطيع القول بأن الدين قد اخترع فقط من أجل راحة الساسة - فلم تظهر الفكرة الخاصة بأن الدين ذو فائدة للحكومة الا فى عصر « سيبيو » Scipios ولكن الفكرة آنذ كانت قد خبت فى قلوب الناس » (٣٧) .

ولكن اذا كنا نرى الآن كيف بعثت الفكرة الدينية الحياة فى المجتمع القديم ، وكيف نظمته Le souffle inspirateur et organisateur de la Societe (٣٨) ، فكيف يستطيع تفسير انبعاث الحى من الميت . وانبثاق الكائن العضوى من شئ ذى نظام آلى صرف ، اعتمادا على عملية ارغامية آلية بحتة ؟ ان صورة الرابطة الضرورية لكل دين يجب أن تأتى من الباطن ، وليس من الخارج . ونحن نستطيع أن نحصل على الاستبصار فى حياة الماضى ، عندما نستطيع أن نتبين حقيقة هذه الرابطة الضرورية .

وقد قيل ان اهتمام « فيستيل دى كولانج » التاريخى كان من أجل النظم الانسانية ، ولم يكن من أجل الحياة (٣٩) . ولكن لا يبدو أن هذا انوصف دقيق ، أو هو على الأقل لا يبدو منصفا لجهود الحقيقة ، وانجازاته الفعلية أقل انصافا . وحقيقة أنه كان يشير دائما الى النظم ، ولكن ذلك كان من أجل تأمل حياة الماضى وتقديره . وقد أصر على أن الباحث التاريخى الحقيقى لا يكتفى بتوضيح القوانين والمعايير القانونية والعبادات الدينية أو الأفكار والأخلاق فى أى مجتمع لذاتها ، وعلى حد قوله : « التاريخ لا يدرس الوقائع المادية ، والنظم وحدها ، والموضوع الحقيقى لبحثه هو الروح الانسانية . وعلى التاريخ الاهتداء الى معرفة ما اعتقدته هذه الروح فى العصور المختلفة . للجنس البشرى ، وشعرت به وفكرت فيه » (٤٠) . ولكن هذه الصورة الخاصة « بالفهم التعاطفى » ليست مسألة هينة كما افترضت الرومانتيكية من قبل ، فليس كافيا أن ينتقل الانسان الى الماضى اعتمادا على كل قوى التعاطف التى لديه ، وأن يحاول إعادة الحياة الى هذا الماضى ، فسرعان ما نصل إلى حد لذلك ، فهناك بعض عقائد بدائية تمتد جذورها بعيدا فى الماضى ، وأصبحت غريبة عنا ، حتى أننا لا نستطيع اعتمادا على أى تعاطف أن نستحضرها ثانية . وإذا حاولنا رغم ذلك أن نفعل مثل هذا ، فأننا لن نرى الماضى فى ضوءه

الصحيح ، بل سنراه على ضوء منعكس من الحاضر . فالحنين الذى يجعلنا نضم الى صدورنا هذا الماضى هو حنين عاطفى ، ولكنه لا يستطيع أن يكون مرشدنا الى الحقيقة التاريخية . وبدلا من أن نتحقق من وجود أنفسنا فى الماضى ، فإننا نتحقق من وجود الماضى فى أنفسنا . وبدلا من أن نراه فى صورة موضوعية صرفة ، فإننا نقرأ فيه رغباتنا وحاجتنا . ونحن عندما نفعل ذلك نقع فى نوع من « الاستخيال » وهو من أكثر الأوهام خطرا على المؤرخ .

فعلى سبيل المثال لا يطابق الرأى الذى اهتمدنا اليه عن الحرية فى العصور القديمة ، الحقيقة (٤١) . فالمثل الأعلى للفضيلة والحرية الذى ينسب للرومان ، ليس حقيقيا من الناحية التاريخية . انه مجرد حلم يظن رغبة قد تسب الى الماضى . فلم يكن هناك مكان فى العصور القديمة لفكرتنا الحديثة عن الحرية . وقد بين كولانج فى جانب من رسالته الرئيسية أن القدماء لم يعرفوا الحرية الشخصية بقوله :

« ان القدماء لم يعرفوا الحرية فى حياتهم الخاصة ، كما أنهم لم يعرفوا الحرية فى التعليم ، أو الحرية الدينية . وكانت شخصية الفرد ذات قيمة ضئيلة اذا قورنت بالسلطة الصارمة ، التى تكاد تكون مقدسة ، التى تمتعت بها ما نسميه (الدولة) ، أو الوطن . وكان المعتقد هو أن الواجب يقضى على كل من الأخلاق والعدالة والحقوق أن يفسحوا الطريق لصالح الوطن . من هذا يتضح أنه من أغرب الأخطاء الظن بأن الانسان قد تمتع بحرية فى المجتمعات القديمة ، فهو لم يحصل حتى على فكرتها » (٤٢) .

ونحن اذا اقتنعنا بأن الايمان القديم قد فرض سلطة غير مشروطة لا حد لها على الحياة بأكملها ، فإن المشكلة التالية سوف تكون متعلقة بادراك مصدر هذا الايمان وخاصيته . هنا كذلك يطرق كولانج فى هذا الشأن أبوابا لم يكن أحد قد جرؤ على طرقتها فى الوقت الذى ظهر فيه مؤلفه . فقد خضعت الفلسفة الكلاسيكية والعلوم العامة للدين ، فيما يختص بأفكارها عن الدين اليونانى والرومانى لعدة قرون للشعر اليونانى . ومن المستطاع القول مع تحيز قليل ، بأن الملحة اليونانية epic . وهوميروس وهزيود هم الذين خلقوا ايمان اليونانيين (٤٣) . وبدا وقتئذ البحث فى كيف تم هذا الخلق غير ضرورى ، أو بالمعنى التاريخى غير ممكن ، غير أن كولانج لم يقف عند هذا الرأى ، فقد قام برسم صورة للاعتقاد « القديم » بعيدة كل البعد عن عالم الالهة

لهوميروس . والذي ساعده على القيام بذلك ، وعلى رؤية الاعتقادات اليونانية والرومانية فى ضوء جديد هو استفادته من وسيلة جديدة للمعرفة ، كأن من أوائل من أدركوا أهميتها . فهو لم يستسلم لمشيته الاسطورية ، ولم ينظر اليها باعتبارها المصدر الوحيد لمعرفةنا بالإيمان القديم . ففي رأيه أن ما ذكرته الأساطير القديمة عن الآلهة لا يزيده عن كشف ماهية الأساطير وتأملها ، ولكنه لا يؤدي الى أى فهم جوهرى لها . وإذا أردنا الفهم فيجب علينا أن نتجه اتجاها آخر ، فلا تزيد الأفكار والآراء التى يكونها الانسان عن الألوهية ، والصور التى يبتدعها لها على الدوام عن مجرد أغلفة متنوعة يختبئ بداخلها مضمون آخر أكثر جوهرية . فالمعتقدات التى اتبعها الانسان يمكن أن تفهم بوضوح من أفعاله ، أكثر مما تفهم من أفكاره .

من هنا يجب أن يبدأ عمل المؤرخ ، اذا أراد كشف النقاب عن الباطن الأزل للدين ، ويجب أن يكون مرشده فى هذا الشأن الطقوس لا الأساطير . فلم يكن الدين البدائى قط مجرد مجموعة من (الدوجما) والعقائد . انه لم يكن نظريا على الإطلاق ، بل كان عمليا على الدوام . فهو لم يتطلب من الناس « نظرات » معينة عن « الالهى » ، بل وضع ارشادات شملت الحياة بأسرها ، ولم يترك سبيلا على الإطلاق لحرية الاختيار . ونحن اذا نجحنا فى تقدير مجال هذه القواعد والأحكام والمعايير بأكملها ، واستطعنا أن نلوك السلطة التحكمية المباشرة التى حكمت بواسطتها وجود الناس وأفعالهم ، لأمكننا حينئذ فقط أن نتصور الاعتقاد البدائى تصورا كافيا .

ولم يكن اعتناء كولانج الى هذا المعنى التصورى مصادفة ، بل انه كان نتيجة مباشرة لفرديته ، وللنزعة الأساسية التى اتبعها فى التاريخ . وكانت هذه النزعة كما سبق أن رأينا تهتم بالدائم ، ولا تهتم بالعارض . وقد سعى كولانج لمعرفة الماهية الكامنة وراء الوجود . واقتصر على دراسة النظم التى رأى فيها الجوهر الحقيقى للحياة التاريخية . ووفقا لهذه النظرية بدت الطقوس أكثر أهمية من الاسطورية ، باعتبارها العنصر الدائم الحقيقى « المحافظ » فى كل الأديان . فالأسطورة تنجى وتذهب وتتحرك ببطء من مشهد الى آخر ، ويعيد ذكرها كل جيل فى صورة أخرى . فيضيف كل جيل عناصر جديدة الى التراث الموروث من الماضى ، ولكن يبقى وراء كل هذه التغيرات التى تحدث من عصر الى آخر شئ ثابت يتحدى تأثير الزمن ، هذا هو الشئ الذى يجب الاعتراف به باعتباره يحتوى على التقاليد الدينية .

فجميع الأشياء كالصلة بين الانسان والآلهة ، والعبادات التي يؤديها الانسان اليهم ، والأسماء التي يطلقها عليهم ، والقوانين التي يقرها لهم ، مرتبط بعضها ببعض بقواعد صارمة ، ليس للفرد أى سلطان عليها ، لأن أى خرق لها أو تغيير لن يؤدي الا الى احداث ضرر . وتتمتع كل الفضائل الكامنة فى الصلاة والتضحية والشعائر المقدسة على القيام بتنفيذ هذه القواعد بطريقة واحدة لا تتغير . وأى تبديل حين لها ، قد يكون مساويا لابطالها . وحتى الكلمة « دين » كما أكد كولانج فانها لم تكن تعنى عند القدماء نفس المعنى الذى تعنيه عندنا . فلم يكن لدى الدين القديم أية نية لاعلاء شأن الانسان ، وجعله يتأمل المطلق ، حتى تصبح معرفته مستطاعة باتباع أية وسيلة . ويقول كولانج :

« كان هذ الدين نظاما شاملا من العقائد المفصلة، وكان من الضروري مراعاة الطقوس المعينة ، ولم يكن هنالك حاجة الى السؤال عن معناها . فليس هناك شئ ما يفكر فيه ، أو بحاجة الى تبرير . والدين الذى يعنى عندنا الآن مجموعة من (الدوجما) وعقيدة عن الله ، وبيانا خياليا للاعتقاد فى الأسرار التى يباطننا ، والتمسحيط بنسأ ، كان يعنى عند القدماء الطقوس والأفعال الظاهرية الدالة على الخضوع والعبادة . ولم يكن للتفكير النظرى الا-تصيب ضئيل . فكل شئ يعتمد على العادات ، انها عادات ارغامية ، أصفاد تربط الناس بعضهم ببعض *Angere religio* فقد كان الدين رابطة طبيعية ، قيادا يقيد به الناس كالعبيد . خلق الانسان الدين ، غير أنه قد أصبح خاضعا له ، وكان القانون القديم لا يقدم أى مبررات ... ولماذا يلزم نفسه هنا بفعل هذا ؟ انه لم يكن مرغبا على تقديم أى دوافع . فهو قائم لأن الآلهة قد أمرت به . فالكتب القديمة للسانون الـ *Vulgar* عنه اليونانيين ، والـ *Carmina* عند الرومان . كانت غير قابلة للتغيير ، وتغيير أى حرف مفرد منها ، أو استبدال كلمة بأخرى ، وتعديل إيقاع الكلمات نفسه يعنى القضاء ، على القانون ذاته ، لأنه يهدم الصورة المقدسة التى كشفت عن نفسها للانسان . كان القانون يماثل الصلاة التى كانت محبة للآلهة فقط ، عندما تنطق وفق عبارة مقررة ، وتصبح على الفور مدنسنة ، اذا حاد أى شخص عنها ، أى بمجرد تغيير كلمة واحدة منها . ولم تكن هناك مدينة لا تمتلك طائفة كبيرة من التراتيل الخاصة بمدح آلهتها . وقد تتغير العادات والأفكار الدينية بمرور الزمن، أما كلمات هذه التراتيل وإيقاعها ، فانها تبقى بغير تغير على الدوام ... وكان الناس ينشدونها فى أعيادهم دون فهم لها » (٤٤) .

وحاول كولانج استخدام هذا المفتاح لولوج أقدس المقدسات فى ايمان القدماء ، فذكر أنه يكفى أن تتمثل جوهر العبادات وقلوبها بخيالنا .

واننا اذا قمنا بذلك ، فلن نضل الطريق أبدا الى هذه المعرفة . وقد ظن كولانج أنه قادر على اثبات أن عبادة الموتى هي الرابطة الباطنية التي تربط جميع تعبيرات الايمان المتنوعة والمختلفة ظاهريا بعضها ببعض . فان جذور كل نظم العبادة المقدسة تمتد الى عبادة الموتى ، وليس هناك رابطة أقوى ، وأشد رسوخا من الرابطة التي تربط الفرد بعائلته وبأبيه وبأسلافه . وقد عرف الفرد في الأزمنة الأولى ، وشعر بأنه ليس وحده منعزلة مستقلة ، بل انه حلقة في السلسلة غير المنقطعة ، التي تربط وجوده بوجود أسلافه ، الذين تلاشوا . ولم تكن هذه الرابطة بأى معنى من المعاني من النوع الروحي المحض . انها رابطة مادية، لأن الأموات كانوا أمواتا في الظاهر فقط . فقواهم لم تخدم . انها تعمل وتعمل ، وتجعل الأحياء يعرفونها كحاضر دائم ، كوجود مباشر . ان أصحاب الدبر من السلف يعيشون في محيط العائلة ، ويتلقون في هذا المحيط القربان المعهودة ، ويشتركون في جميع الوجبات ، ويحتلون مكان الصدارة الى جانب النار التي توقد من أجلهم ، والتي تبقى متقدة لا تنفخ من جيل الى الجيل الذي يليه . »

كان هذا هو الأساس الرئيسى للايمان القديم ، كما بينه كولانج ، وقد أراد بإشارته اليه أن يعدل الأفكار الشائعة والفكرية الخاصة « بتعدد الآلهة » ، والمعروفة لدينا تماما ، وأن يعمقها . ويمثل تعدد الآلهة عنصرا واحدا فقط من دين القدماء ، وهو اللجوء الى الطبيعة . ومن المستطاع محاولة فهم معبد الآلهة في « أولبيا » والفاصة الرومانية بانساع هذه الوسيلة ، اذا نظر الى كل اله باعتباره ممثلا لقوة خاصة في الطبيعة . ولكن علينا ألا نعتبر أبدا هذه الآلهة الأوليمبية بداية للدين ، فان الايمان الذي اختار صورة من صور الطبيعة الخارجية ، وخصها بعبادته ، قد سبقه ايمان آخر ، كان وثيق الصلة بالعقل الانساني . ومنه يستمد قوته . لقد كان موضوع عبادته هو عبادة أسلاف السلالة . ورمزه هو « المدفاة » والبيت .

ويفسر كولانج رأيه بالقول : « لم تكن النار المشتعلة في المدفاة في اعتقاد الانسان البدائي نارا طبيعية . فهو لم يعتبرها مجرد عنصر طبيعي يشتعل ويحترق ، ويحول العناصر ، ويصهر المعادن ، ويستفاد منه في الصناعة الانسانية . بل كانت نار المدفاة من نوع آخر . . . انها كانت نارا خالصة تشعل بمصاحبة طقوس معينة . . . ويستمر اشتعالها باستخدام أنواع معينة من الخشب . انها كانت نارا نقية عفيفة ، تحرم العملية الجنسية في حضرتها . . . وبعد ذلك عندما تحولت نار المدفاة الى

مسورة (الفستا) العظيمة ، أصبحت ربة النار (فستا) الهة عذراء ، لا تمثل للعالم المحسوبة أو القوة ، بل تمثل نظام الأشياء ... ولم يكن هذا النظام بالنظام الصارم المجرد الرياضى . أو القانون التحكمى المحتم للضرورة ، الذى عرفه الانسان منذ أمد بعيد فى الظواهر الطبيعية ... انه كان نظاما أخلاقيا . فقد اعتقد أنه نوع من الروح العالمية ، التى تسيطر على الحركات المختلفة فى العالم الطبيعى ، تماما كما يسيطر العقل الانسانى على أفعال أعضاء الجسم » (٤٥) .

وبالرغم من أن المشكلات التى بحثت كانت متنوعة - وهى مشكلات تمتد الى عالم الحياة السياسية والاجتماعية بأسرها - فإن كتاب « المدينة القديمة » قد اعتمد على تنمية فكرة واحدة مفردة . وقد أمسك كولانج بخيط هذه الفكرة بقوة بمجرد التقاطه بجهد غير عادى . وأمن بها إيمانا لا يتزعزع . فقد رأى هذا الخيط لخيط أرديان Ardiane (*) الذى يدل وحده على الطريق فى وسط تيه العقائد الدينية القديمة . واشترك خصومه مع المعجبين به ومع أنصاره فى تأكيد اتباع كولانج فكرته الأساسية بنقاد ، وقيامه بتنميتها من جانب واحد ، حتى ترتب على ذلك بحث ملامح عديسة تنتمى بالضرورة الى صورة الحضارة القديمة بايجاز شديد ، أو اغفالها اغفالا تاما (٤٦) .

كان الاعتراض الذى قيل عن كتاب مومسن (التاريخ الرومانى) Roomische Geschichte أنه قد جعل الرومانيين عصريين أكثر من اللازم . أما الاعتراض الذى ذكر عن فيستيل دى كولانج ، فهو اعتراض معارض لذلك . فقد قيل عنه انه قام بوصف حياة اليونان والرومان فى أسلوب جلد (عتيق) . ويبين الاختلاف بين المؤرخين بقوة ملحوظة ووضوح ، كيف تقرر النظرة التى يبدأ منها المؤرخ ، الاجابة المستمدة من التاريخ . وكيف يستطاع الاهتداء الى صورتين مختلفتين تماما لموضوع واحد ، بمجرد تغير الزاوية التى ينظر منها اليه . فلم يكن الاختلاف بين المؤرخين اختلافا فى المزاج ، أو فى اتجاههما العلمى ، بل كان كامنا وراء

(*) « أرديان » أو « أريان » هى ابنة « مينوس » التى قدمت « للميسوس » thesée الخيط الذى يساعده على النجاة من قصر آيبيها « اللابرينث » Labyrinth ، بعد أن قتل « مينيوتور » minoture (وهو كائن غريب فيه ملامح الانسان والثور ، ولنته باسيفاييه ملكة اقريطش حين أحببت ثورها) . وفرت أريان بعد ذلك مع ثيسوس الذى هجرها بعد ذلك فى جزيرة « ناكسوس » . الى سفرة فى وسط البحر . - خيط أريان يطلق على ما يغثنا رينقثنا عند المهالك .

هذه الاختلافات الفردية اختلاف عام خاص بالمبدأ ، حول مشكلة البحث التاريخي وقاعدته . وقد عبر كل منهما تعبيراً واضحاً وموجزاً عن القاعدة التي اتبعها . فمثلاً « مومسن » قد شرح في خطاب إلى « هنتسن » Henzen ، أنه يمكن ذكر الكثير في نقد الأسلوب الحديث ، الذي كتب به كتابه « التاريخ الروماني » ولكن أهم ما كان يعنيه في هذا الكتاب هو انزال القدماء من فوق القاعدة الوهمية التي رفعوا فوقها . وانه بالرغم من احتمال اسرافه في هذا الشأن ، وذهابه بعيداً ، فإن هدفه كان سليماً . وفي الوقت الذي قام فيه مومسن بتقريب موضوعه اليه ، وإلى القارئ ، حتى يمكن رؤيته بوضوح ، وهو ممتلئ حياة ، فإن كولانج حاول الابتعاد عنه . وفسر ذلك في مقدمة كتابه « المدينة القديمة » La cité antique قائلاً :

« اننى سأحاول أن أوضح توضيحاً كاملاً الاختلافات الجذرية الضرورية التي تفصل بين الشعوب القديمة ، وبين المجتمع الحديث . فقد عودتنا الطريقة التي تعلمنا بها منذ الطفولة وبمعناها ، أن نحيا في صحبة اليونانيين والرومانيين وأن نقارنهما دوماً بأنفسنا ، وأن نحكم على تاريخهما بالإضافة إلى تاريخنا ، وأن نفسر ثورتنا بمقاييسهما وتدعونا آثارهم التي مازالت عالقة بنا، وما نقله اليها إلى الاعتقاد، بأنها يتشابهان معنا ، ويصعب علينا الظن بأنهما كانا شعبين مختلفين عنا . فنحن نرى فيهما على الدوام أنفسنا . وقد أدى هذا الاعتقاد إلى عدة أخطاء ... والأخطاء في هذا المجال لا تخلو من الخطر .. فإذا أردنا أن نعرف الحقيقة عن الشعوب القديمة ، فمن المستحسن أن ندرسها دون أن نفكر في ذاتنا . وعلينا أن نراها ، وكأنها غريبة تماماً عنا ، وأن نعتمد في هذه الدراسة على عقل حبر ، وعلى قدر كبير من الموضوعية ... كالتى نستخدمها على سبيل المثال عند دراسة الهنود أو قدماء العرب . بهذه الطريقة سيبدو اليونان والرومان أمامنا في صورة غير قابلة للتقليد . فليس هناك في العصور الحديثة شيء يماثلها ، ولن يأتى مرة أخرى في المستقبل أى شيء يشابههم » .

وقد أراد مومسن في كتابه « التاريخ الروماني » ، أن يقدم دراما الحياة السياسية الرومانية . ولم يكن اتجاه الأحداث عنده أقوى الأشياء تأثيراً في هذه الدراما ، فكان أعظم من ذلك أهمية الأفراد الذين يلعبون دوراً في الأحداث ، ويقعون في صراع بعضهم مع بعض ، ويكشفون في هذه المارك عن أنفسهم ، وعن خصائصهم ، وأقوى جوانب شخصياتهم . ويعتمد السحر الأخاذ لعرضه على البراعة التي أدى بها مهمته . أما كولانج فلم يكن لديه المقدرة ، أو الرغبة لمنافسة مومسن في هذا السبيل . فقد

منعته فكرته عن التاريخ العلمى من أن يعنى بشخصيات فردية ، وأن يفنى ذاته فى فرديتها . واعتقد أنه ينبغى للتاريخ أن يرسم صورة لحالات معينة ، وأن يصف تطورها . وقد انزلق فى مؤلفات سنواته الأخيرة بصفة خاصة انزلاقا تاما الى ما أسماه كونت «بالاستاتيكا» الاجتماعية، والديناميكا الاجتماعية . وتضاءلت فى مثل هذا العرض الخاص بالأحوال الاجتماعية والنظم قيمة الأفراد . فلم تنبعث من محاولات هؤلاء الأفراد المنعزلة ظواهر الحياة المعقدة ، بل انها انبعثت من قوى من نوع آخر مختلف تماما . وقد أشير الى ان كولانج قد وصف عصورا كاملة لم يشر فيها الا اشارات هينة الى أسماء شخصياتها الشهيرة ، وأنه حتى عند ذكره لها ، فانه لم يجعل لأصحابها الا النزر اليسير من الأهمية فى الأحداث ، لأنها بدت له ، وكأنها تفاصيل لا حاجة لها (٤٧) .

من الواضح ومما لا نزاع فيه ، من وجهة نظر الكتابة التاريخية الخالصة أن هذا نقص ، ولكن يجدر بالذكر أن هذا النقص كان مرتبطا فعلا بفضائل كولانج ، فبفضل إبتعاده عن موضوعاته ، بدلا من فحصها عن قرب وانغماسه فى تفاصيلها ، استطاع أن يقدم نوعا من الرؤيا التى تتطلب النظر الى الشخصيات عن بعد ، كما أنه نفذ فى باطن العصور القديمة نفاذا أكثر عمقا ، من الذى حققه من سبقوه . ولم يستخدم فى هذا الشأن أى منهج خلاف تلك التى كانت تحت امرة المؤرخ فى هذا الوقت . أما إيمانه بالنصوص التاريخية والوثائق ، واعتماده عليها ، فيمكن أن يفهم من خلال سياق كتاباته . وبفضل المادة التاريخية « التى توفرت لديه ، استطاع أن يكتشف وأن يعرض عدة أمور ، لم يكن لها أية وثائق تدل عليها ، لأنها كانت قد ضاعت فى غياهب « العصر البدائي » ، وكانت الصفة الغالبة لكتابه « المدينة القديمة » Cité antique وربما كانت السمة الوحيدة له ، هى اعتماد هذا الكتاب على أدلة تاريخية صرفة فى إقتحام مشكلة ليس من المستطاع طرقها عن طريق التاريخ وحده . لأن هذه المشكلة كانت خاصة بنطاق ما قبل التاريخ ولا عجب اذا لم يتسن له الاهتمام الى غايته حتى من المحاولة الأولى ، أو أنه كان من السهل على النقاد لا الإشارة فقط الى أخطاء فى التفاصيل ، بل أن يثيروا شكوكا عامة وجديّة حول التفسير والعرض (٤٨) . ولكن هذا لا يقلل من قيمة الكتاب ككل ، لأن قيمته تكمن فى معالجة المشكلة ، أكثر مما تكمن فى حلها . وظل هذا هذا النقد غائبا عن كولانج فى جملة نواح ، لأنه قد تحاشى جعل رأيه صالحا للتطبيق على التاريخ العالمى . ويندر الآن قيام أى باحث بمناقشة مسألة « عادة الموتى » عند اليونانيين والرومانيين ، دون أن يشعر بأنه مرغم على مقارنتها بالإديان العظمى للحضارة ، وبالمادة الأثروبولوجية

والانثوجرافية • وكـم كان عرض كولانـج يـجنـى من وراء اشارته الى الصين،
والى مصادر عبادة الأسلاف عند الصينيين! غير أنه لم يكتف بعدم محاولة كل
هذا ، بل انه تممه استبعاد هذه المحاولات ، لأنها كانت تتعارض مع مثله
الخاصة بالتشدد العلمى ، التى تحتم ترك النص وحده ليتكلم مع عدم
السماح بأى رأى يبيديه المؤرخ • وقد أكد كولانـج ذلك بالقول : « ان
التاريخ ينبغى ألا يصنع بواسطة المنطق ، بل بواسطة الوثائق نفسها »
وفد حرم على نفسه تقديم أية وثيقة لم يقرأها فى أصلها ، ولم يتسن له
فحصها بعناية فائقة • وكان يذهب فى هذا التفسير بعيدا الى حد تحليل
الكلمات المفردة • وقله حالت هذه الطريقة دون استخدامه للمناهج المقارنة ،
التى أدرك فيها خطر المعرفة غير الجادة (معرفة الهواة) ، وأكد أن المقارنات
ينبغى ألا تبدأ الا بعد الانتهاء تماما من الفحص الدقيق للتفاصيل
المنعزلة • وفى هذا يقول :

« أتوق الى الحصول على جيل أول من الباحثين الذين يهبون أنفسهم
للأبحاث الفردية ، على أن يتركوا للجيل التالى مهمة البحث عن القانون
العام ، الذى ربما قد يستمد من أبحاث الجيل الأول » (٤٩) • وقد يشك
فى هل كان كولانـج – لو كان حيا الآن – مع مراعاة طابعه العقلى ومنهجه
فى العمل ، يظن أن الوقت قد حان فى الوقت الحاضر للقيام بمثل هذه
التجريبية • وأما من ناحية المنهج ، فيجب أن يوضع كولانـج بين المؤسسين
الأوليين « لعلم الاجتماع الدينى » الذى استطاع أن يعبر عن نفسه تعبيرا
كاملا فى مؤلفات « ماكس فيبر » •

ومن يرد اقناع نفسه بفضل كولانـج فى هذا المضمار ، ويود إدراك
المكانة التى تمثلها مؤلفاته بين المؤلفات الجديدة التى تمتاز بالأصالة
والخصوصية ، فيجب ألا يكتفى بما ذكره كولانـج خاصا بنظرية المنهج
التاريخى ، لأن ما قام به فى هذا السبيل ، لا يعتبر بأى معنى من المعانى ،
هو كل ما أنجز • فان ما قام بإنجازه يمتد الى أبعد مما قد تدل عليه
نظريته المنطقية للمعرفة التاريخية • فهو ينتمى الى أولئك الكتاب
التاريخيين ، الذين كرسوا مجهوداتهم تكريسا قويا ودائما لمشكلات
المنهج • وقد أشاد كولانـج بكتاباتهم على الدوام فى مؤلفاته • وكان قدوته
الكبرى فى هذه الناحية « ديكرت » • وقد قال فى مناسبة ، انه لم يفعل
فى الواقع شيئا أكثر من تطبيق الشك المنهجى الذى تعلمه من ديكرت
على التاريخ • ولكن بالإضافة الى ذلك فانه كان خاضعا لتأثير آخر • انه
تأثير « بيسكون » الذى أثنى على منطق الاستقراءى ثناء حماسيا (٥٠) •
والحقيقة ، انه من الواضح أن « حكم » بيسكون قد تركت أثرا باقيا عليه •

واننى لا أكاد أعرف مؤرخا حديثا آخر يمكن أن يكتشف عنده تأثير فكرة
 يكون الخاصة «بالأمثلة» instances (*) وكان كولانج متاكدا انه اذا
 تمكن من الحصول على جميع «الأمثلة» وتسنى له مقارنتها بعضها ببعض
 بعناية ، فإن الحقيقة سوف تنبثق تلقائيا بطريقة أو أخرى . والمؤرخ
 يرتبط بنصوصه ، كما يرتبط الطبيب بمشاهداته . فهو فى غير حاجة الى
 إضافة أى شئ اليها ، أو تغييرها ، بل عليه فقط أن يستنتج خلاصة
 معناها . ويمكن السر الكامل للمنهج التاريخي ، فى جمع كافة النصوص
 المتيسرة المتصلة بمسألة معينة ، مع عدم اغفال أى شئ ، الى جانب دراستها
 دراسة مستوفاة . وفى حالة تعذر الحصول على نصوص ، لا يسمح بأى
 افتراضات من أى نوع أو إقامة أى فروض لا تعتمد على أساس . أو كما
 يقول كولانج : « لا يمكن الوثوق بالنصوص على الدوام . ولكن التاريخ
 لا يمكن أن يكتب الا بالاعتماد عليها . ومن الواجب ألا تحل الآراء الشخصية
 محل هذه النصوص . وأفضل المؤرخين هم من تمسك بالنص ولا يكتب
 ولا يفكر الا فيما يتفق مع النصوص (٥١) . ويندر قياس أحد بتأكيد
 المطلب الخاص «الخلاص للوثائق» تأكيدا قويا مماثلا لتأكيد كولانج :
 من هذا الكلام تبدو العبارة القائلة : « ان ما لا يوجد فى الوثائق العامة .
 لا يوجد فى العالم » (Quod non in actis, non est in mundo)

وكانها قد أصبحت هى أعلى مبدأ للمعرفة التاريخية .

ولكن تتعرض بالطبع هذه الصورة للتجريبية البيكونية ، كما
 يتعرض هذا الاعتقاد الخاص بأن الوقائع معطاة مباشرة فى النصوص الى
 تحديدات محددة ، بمجرد تطبيقها . فما الذى يؤكد لنا تكامل المادة
 التاريخية ذاتها ، ومدى الاعتماد عليها ؟ ان نظرية كولانج لا تذكر لنا
 اجابة تاطعة على هذا السؤال . ومن المؤكد أنه قد تجنبه بغير اكتراث
 ملحوظ . ولذا فقد اتهمه منافسوه بالتالى بأنه بقدر تصديقه المطلق
 للنصوص القديمة ، كان نقده للآراء الحديثة . ولكن ندر تأثره فى عمله
 يمثل هذه الانتقادات الهينة . فقد قسام بتجميع أدلة من عصور مختلفة
 اختلافا بينا ، ومن أصول بعيدة الاختلاف ، وفى الغالب كانت هذه الأدلة
 ذات قيمة مشكوك فيها تماما . وقد عنى بكل مصدر من مصادر المعلومات ،
 وقدرها كلها تقديرا متساويا . وقد قيل ان ثالث المراجع التى أعانتها فى
 كتابة كتابه « المدينة القديمة » Gité antique كان هو الحكايات
 الخرافية المتأخرة (٥٢) .

(*) هى الأمثلة التى جمعها بيكون اعتمادا على طريقته فى المضاهاة والمقابلة بين
 العواض الثابتة والناحية .

هذا وبالرغم من أنه من الواضح أن مثل هذا الانتقادات ، وخاصة ما كان محققا فيها ، سوف يؤثر تأثيرا ضارا على القيمة التاريخية البخالصة لمؤلفه ، فانها لن تؤثر على الالهمية الخاصة لما قدمه عند عرضه للمشكلة ، كما أنها لن تؤثر في أصلاته ، وبغض النظر عن عدم كفاية الدليل الذى قدمه كولانج ، فانه من الواجب ألا تكون قيمة ما حققه موضع نزاع . فقد تأخرت الفيلولوجية الكلاسيكية تأخرا نسبيا فى استجابتها الى ما قام بالتنبيه اليه ، ولكن اليوم قد أصبح معروفا للجميع ، أننا اذا اعتمدنا على الدين الهوميرى وحده لمعرفة الدين اليونانى ، فاننا لن نهتدى الا الى صورة مزيفة عنه . وقد أشار « إرفين رود » « Erwin Rhode » بصفة خاصة الى مؤلف كولانج عند بحثه فى العبادة اليونانية للروح ، والاعتقادات فى الخلود . وقرق « ردوه » فى هذا الكتاب كذلك تفرقة قاطعة بين الدين الهوميرى ودين الأزمنة البدائية ، وأضاف : انه مما لا شك فيه : « انه لا يقلل من تقدير الأفكار الخصبة فى الكتاب الاعتراف بأن تصورها الأساسى ، فيما يختص بالعالم اليونانى ، لم يرتفع عن مكانة الحدس ، الذى قد يكون صحيحا وحقيقيا ، ولكن يتعذر على الدوام اثباته . وبفرض وجود عصر اقتصر فيه الدين اليونانى على عبادة السلف ، فانه سيتعذر لجهدنا أن يصل الى هذه العصور الأزلية الغامضة ، التى سبقت كل الديان السماوية بفترة طويلة » (٥٣) .

ومن وجهة نظر مشكلاتنا، يجب أن نصدّر حكما آخر أكثر إيجابية . لان المسألة الأولى التى تعنينا ليست هى ما حققه هذا المؤلف من نفاذ عقل فى التاريخ ، بل ما يعنينا هو قيمة هذا المؤلف ، وتأثيره على تقدم مثل المعرفة التاريخية خلال القرن التاسع عشر . وفى هذا الشأن فانه كان ، وسيظل ، ليس فقط عملا هاما ، بل أثرا من الآثار الهامة . ومن المستطاع مقارنة ما أنجزه كولانج فى كتابه « المدينة القديمة » بعمل أحد عمال المناجم ، الذين يقومون بالحفر واستخراج الذهب ، ولا يستطيعون فى البداية تقدير ما حصلوا عليه ، أو أن يتنبؤوا بقيمته . فالتاريخ وحده لم يكن هو الذى استطاع ادراك قيمة آراء كولانج . ففى الواقع أن علم « الدين المقارن » بصفة خاصة هو الذى أدرك قيمته . وفى هذا المجال قد استطاعت الآراء التى بذرها كولانج فى شبابه بسخاء أن تثمر ثمرا وافرا .

وليس من شك فى أنه مما يدعو الى السخرية المحزنة أن يعيّن تأثير أفكاره فيما بعد معارضا لنية المؤلف نفسه : فكولانج كان تجربيا ووضعيا مقتنعا بمذهبه « لا يبغي الايحاء بأية أفكار ، أو وضع أى فروض ، فقد أصر على وجوب اهتمام المؤرخ بالوقائع، ولا شئ غير الوقائع، والا يسير

الا على هدى الدراسة الوثيقة للوثائق ، مع الانتباه الى التفاصيل ، وقد حذر مرة بعد أخرى من « التعميمات المبهمة » والتركيبات السابقة لأوانها وقال : ان التاريخ ليس علما عقليا ، بل هو علم وقائع ، انه علم مشاهدة يمكن أن يقارن بالكيمياء (٥٤) .

ولكن هنا قد خاب ظن كولانج ، فقد كشف النقاب في أكثر مؤلفاته أهمية « تاريخ النظم السياسية في فرنسا القديمة - Histoire des institutions politiques de l'ancienne France » عن عدد وفير من الوقائع التي لم يسبق معرفتها ، ولكن لا يمكن القول بأن أية نتيجة من النتائج التي اهتمدى إليها ، قد استطاعت أن تبقى دون تعرض للطعن ، أو أنها لقيت اعترافا من الجميع . وكانت صلتها بالمؤرخين الذين عاصروه صلة حرب لا هودة فيها ، وحصى وطيس المشاحنات حتى انها كادت من جراء عنفها أن تقضى على عمله العلمى ، وجهوده الحققة فى البحث (٥٥) . ومن جهة أخرى فإن خصوبة أفكاره قد ثبتت صحتها الى حد كبير فى طائفة من المشكلات التى كانت من نوع مختلف تماما ، وقد أيدت الأبحاث التى قام بها المؤرخون بعد ذلك لتوسيع مجال أبحاثهم ، ما استطاع كولانج أن يستنتجه افتراضا فقط عن اليونانيين والرومانيين . وربما يكون قد غالى فى تقديراته لقيمة هذه الافتراضات بالنسبة للأديان القديمة . أكثر من ذلك ، أنه قد تمكن من استبصار مسائل أساسية فى المنهج ، نستطيع نحن الآن أن نراها لأول مرة بوضوح تام . فمثلا الفكرة القائلة بأن دراسة « الطقوس » توصلنا الى الأعماق القديمة للمعتقد الدينى ، والقول بأنه يمكن الاعتماد على العبادات والعادات أكثر من اعتمادنا على ما هو معطى فى الأفكار الدينية وفى الأساطير . كل هذه المسائل قد غدت مبدءا يمكن برهنته تماما بالرجوع الى تاريخ الأديان الشرقية . وقد اعتمد « روبرتسن سميث Robertson Smith » فى تصوير دين الساميين اعتمادا كاملا على هذا المبدأ (٥٦) . كما أن الأبحاث الخاصة بأديان الشعوب البدائية ، قد أدت الى نفس النتيجة . فالرأى القائل أن الطقوس تسبق (الدوجما) ، وأنه يمكن فهم (الدوجما) بعد فهم الطقوس ، قد أصبح معترفا به عند كثير من الباحثين كحقيقة رئيسية فى « الأنثولوجى » ، وعلم « الأنثروبولوجى الاجتماعى » .

ولكن الاتفاق مع نتائج البحث الحديثة قد ذهب أبعد من ذلك ، فقد ظهر كذلك فى مجالات قد يشك أن يكون لمؤلف كولانج أى أثر مباشر فيها . فقد قدم لنا أخيرا « أوزينر Usener » الفكرة الخاصة بأنه اذا أراد تاريخ الدين أن يكتشف المصادر الحقيقية للحقيقة ، فإنه لا يستطيع الاكتفاء بالصورة الخاصة (بالآلهة) ، كما تظهر فى (معبد الآلهة) الخاص بأديان تعدد الآلهة المختلفة (٥٧) ولكننا عندما ندرس La Cité antique

فإننا نكتشف لدهشتنا أن (كولانج) قد دافع قبل (أوزينر) بحيل كامل عن نفس النظرية الرئيسية ، وأن رأيه يعتبر في الواقع إحدى البذور الأولى التي قام عليها البحث بأسره . كما أن أول أبحاث كولانج (رسالته للدكتوراه) (٥٨) قد عني كذلك بمشكلة الأهمية الدينية (لنار المدفأة) . ومن هذه الفكرة بدأ مؤلفه (المدينة القديمة) لبيان أن عبادة نار المدفأة كانت قائمة قبل أن تتطور منها عبادة الآلهة المشخصة ذات الخصائص المحددة الفردية .

ويقول كولانج : (عندما أصبحت شعوب اليونان وإيطاليا قادرة على تخيل آلهتها أشخاصا ، وأعطت لكل منها اسما... وصورة شخصية... عندئذ أصبحت العبادة القديمة لنار المدفأة خاضعة للقانون المطرد ، الذي فرضه الفكر الانساني في هذا العصر: على كل اعتقاد ديني . فقد أصبح (مذبج النار) مشخصا وأطلق عليه اسم (فستا) Vesta ووفقا لما هو مألوف ومتبع فإن الاسم الكلي Nom commun قد حل مكانه اسم علم nom propre ولم تتلاش قط آثار (٥٩) الاعتقاد البدائي القائل إن الشيء المقدس هو نار المدفأة » .

وقد شرح (أوزينر) بنفس الطريقة تماما ، كيف أصبحت الأسماء القديمة الدينية الكلية ، أسماء أعلام ، وكيف صاحبت هذه الطريقة الفيلولوجية التطور الديني الحتمي ، وساعدت على تقدمه الى أعلى درجة مستطاعة (٦٠) . وقد يكون هناك ميل الى افتراض أن مسألة الاتفاق بين الاثنين ، كانت مجرد صدفة ، وأن هذا المثل مثل فردي ، لا يصح الاهتمام به . ولكن الأمر ليس كذلك بالمرّة . فإننا نصادف اتفاقا حقيقيا في المبدأ . فإن كولانج مثل أوزينر ، بل وقبله قد وضع المبدأ الرئيسي الخاص بأنه لا توجد وسيلة يعتمد عليها في تحليل الأفكار البدائية الدينية أفضل من التحليل اللغوي . وقد حاول في هذا الشأن أن يوضح الصلة بين patricii (و) patres ومعاني كلمات Cognatio agnatio ومشكلات أخرى من نفس النوع (٦١) . وقد احتفظ في مؤلفاته الأخيرة بهذا المنهج ، بل وحاول التوسع في النواحي الرئيسية فيه . وقد حدد له التحليل الوسيلة الخاصة بفهم الصلات الاجتماعية وعاداتها . وحصل بفضلله على تفسيرات تدعو الى الدهشة . وقد أجمع الخبراء على القول بأن الأبحاث التي قام بها كولانج باتباع هذه الوسيلة هي نماذج لفن التفسير الفلسفي والتاريخي (٦٢) . يتضح من هذا أن ما أنجزه كولانج فعلا في البحث كان أشد خصوصية ، وأكثر تنوعا ، وأعظم مرونة مما نتوقع من المعنى الضيق والجامد ، الذي تصوّره عن المعرفة التاريخية فهذا المعنى لا يجعل المؤرخ مقيدا فحسب ، بل إنه يعني أن

عليه أن يخضع نفسه تماما لسيطرتها . فقد كان المعيار الذى اتبعه هو عدم السماح لكاتب التاريخ بأن يسمع ، اذ عليه أن يدع النصوص وحدها تتكلم . غير أن هذه النصوص فى ذاتها لا تقول شيئا الى أن ترغبها جهود المؤرخ على الكلام . فهى ليست فقط غير تامة ، بل هى فى أغلب الأحيان غامضة ومتناقضة . ويحتاج من أجل هذا الايضاح ، ولإزالة التناقض الى فن خاص بالتفسير . انه فن التفسير التاريخى « hermeneutics » الذى يزداد صعوبة بازدياد انعزاله عن موضوع البحث . ويحتاج هذا الفن الى مساعدات جديدة ، بمجرد اقترابنا من الحد الفاصل بين التاريخ وما قبل التاريخ . ومن أجل الخدمات التى قدمها كولانج اسهامه فى تقدم هذا الفن التفسيرى . ويمكن تشبيه ما أنجزه فى « المدينة القديمة » بما يقوم به عالم الحفريات ، عندما يلجأ الى الصفات الجيولوجية القديمة التى تلهمه عند قيامه بالبحث فيها بآراء تساعد على استبصار عالم الكائنات الحية .

لم يسمح بالطبع كولانج لمنهجه الخاص بالانطلاق فى أكثر مؤلفاته أهمية ، مثلما سمح له فى مؤلفات شبابه . فقد كان خاضعا للمهدف الأول الخاص باثبات نظرياته الخاصة به . وقد عاق هذا العبء حريته للعمل ، وكان سببا فى تورطه فى طائفة من الأبحاث التفصيلية ، وفى هذا الشأن، تبين كتاباته المتأخرة تغيرا واضحا فى الأسلوب . ولقد قيل بحق ان هناك أزمة عنيفة عميقة ، قد استطاعت أن تقسم حياته فى العمل الى قسمين متميزين واضحين (٦٣) . ولكن الوحدة الباطنية لعمله ، لم تتعرض للخطر ، أو تتحطم من جراء هذا النوع من الانقسام فى العمل ، الذى كان عليه أن يصمم على قبوله . فقد اعتمدت هذه الوحدة على تصور قام باتباعه باصرار من البداية الى النهاية . يقول « جويرو Guiraud » ان لدى فيستيل دى كولانج « ثروة من الأفكار الخاصة بتقدم الانسانية . وأن هذه الأفكار متماسكة بعضها ببعض . وقد فضل كولانج الاحتفاظ بهذه الأفكار لنفسه فى العادة . ولكن بين آن وآخر ، كان يحدث أن تسرب بعض هذه الأفكار بين سطور مؤلفاته . فهو مثلا بعد أن يقرر الاقتصار على مشاهدة الجزئيات ، قد ينطلق فجأة من الدائرة الضيقة التى سجن نفسه بها ، الى تأملات بعيدة فى المستقبل والماضى . يوجه بواسطتها نظر القارىء الى آفاق أوسع ، ولم يقاوم هذا الميل الذهنى . فبالرغم مما قاله عن عدم اعتماد التاريخ على أى أبحاث عميقة ، بل على تدعيم وقائع ، وتحليلها ، والربط بينها وبين وقائع أخرى ، وتقرير الصلة بينها ، فان طريقة عرضه التاريخى قد تمخضت عن فلسفة معينة ، قد تكون معارضة لرغبات المؤرخ » (٦٤) .

وقال كولانج مرة عن نفسه انه يفضل ترك ذاته على سجيبتها ، على اضطرابه الى اخفاء نفسه فى الأعماق ، لأن هذا الاخفاء يجعله يزداد ضيقا

وتبرما . وقد نجح ، والفضل لمنهجه الذى جعله يندفع الى الأعماق البعيدة ،
التي يندر للأبحاث التاريخية التي سبقته طرقها .

إذا توقفنا عند هذه النقطة ، لكي نبحت مرة أخرى بحثنا شاملا تطور
المثل الأعلى للمعرفة التاريخية خلال القرن التاسع عشر ، فإن النتيجة
الرئيسية لبحثنا ، هي كما أرى ، أننا نسيء الى النزعة التاريخية ، إذا
ركزنا الاهتمام على ناهيتها السلبية والهدامة ، واعتبرناها مجرد تهديد
للمذهب الشك ، والمذهب النسبى . فقد ترتب عليها من النواحي الفلسفية
مهمة أخرى أكثر عمقا . فلا يخفى أنه بعد أن تم اكتشاف قوة التفكير
التاريخى ، وذاع فى شتى المجالات ، قد أصبح من المتعذر الميترفيزيقا
فى صورتها الدوجماتيكية القديمة ، أن تنبثق مرة ثانية . وكان من
الضرورى أن ترفض أية صورة لتفسير العالم ، تحاول أن تعرف الوجود
والصيرورة فى قضايا قليلة عامة . وقد انصب فى العقل الانسانى من
كافة النواحي ، وفرة من المواد ، لم يكن مستطاعا السيطرة عليها باتباع
هذه الوسيلة . وبدا أنه لا مفر ، ولا خلاص ، لمواجهة هذا الموقف ،
إلا باللجوء الى الوقائع المنعزلة ، والى اتباع التخصص . . . وذهب فصل
المعرفة فى هذا السبيل بعيدا ، حتى بدا أن كل مجموعة من الوقائع ، تكون
« علما » مفردا ، وأن جميع هذه العلوم ترتبط بعضها ببعض فى نفس
الوقت ، بأوهى الروابط . فى هذه اللحظة التى زاد فيها خطر تفتيت
المعرفة ، أظهرت النزعة التاريخية قدرتها على التعزيز ، والتدعيم ،
والتوكيد . فليس من شك فى أن هذه النزعة التاريخية قد سعت نحو
الوحدة فى مجال آخر غير الميترفيزيقا ، وحاولت المحافظة على هذه الوحدة
باتباع وسائل أخرى ، فالكلمات « تعدد » و « تنوع » و « تغير » و « تطور »
لم تعد تبدو كاشياء معارضة للوجود ، بل أصبحت تبدو وثيقة الارتباط
بها . ولم تعد النزعة التاريخية ، ترى الوجود فى الغيبيات ، أو الفكرة
المطلقة بل انها أرادت أن تتشبث بهذا الوجود فقط فى العقل الانسانى ،
وفى الانسانية جمعا . كانت هذه هي المسألة الكبرى ، التى لم تساهم
فلسفة التاريخ وحدها فى انجازها ، بل شارك فيها كذلك علم التاريخ
مشاركة واضحة . وقد اتجه العلم التاريخى نفسه بالطبع فى عدة اتجاهات
مختلفة . وهي وإن كانت مختلفة ظاهريا ، الا أنها كلها كانت تسعى وراء
نفس الغاية . ونحن إذا قمنا بفحص هذه المحاولات المختلفة وتأملناها
بأجمعها مليا ، فانه سيتضح لنا ، انه بالرغم من أنها لم تستطع أن تقدم
حلا موحدًا وعاما للمشكلة ، فانها كلها تقوم بمهمة مشتركة ، ستسفر
عن ازدياد فهم العناصر الجزئية ، ووضوحها كما أن كل عنصر سيعرف ،
ويكتشف اكتشافا كاملا فى طبيعته الحقيقية .

الهِـوَامِش

الفصل الأول

بزوغ النزعة التاريخية : هردر

- (١) حاولت في أحد مؤلفاتي المبكرة أن أثبت مجرى البحث التاريخي تفصيليا ،
والتي الآن أشعر بالرضا لأن أحد المؤرخين البارزين قد قام بتدعيم هذا التفسير الأصلي
الذي قدمته من قبل كما قام بتنميته . فقد نقل فريدريك ماينكه Friedrich Meinecke
بداية الفكر التاريخي الى القرن الثامن عشر ، وخصص الجزء الأول لمؤلفه باسمه لوصف
هذا العصر ، انظر كتاب « ارنست كاسيرر » E. Cassirer « غزو العالم
التاريخي » "Die Eroberung der Geschichtlichen Welt" وكتاب كاسيرر الآخر
« فلسفة الاستنارة » Die Philosophie der Aufklärung وكتاب ماينكه
Die Entstehung des Historismus « بزوغ النزعة التاريخية » .
- (٢) انظر كتاب « فيتر » E. Fueter « تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة » .
Geschichte der neuen Historiographie.
- (٣) انظر كتاب « ارنست كاسيرر » E. Cassirer « جوتيه والتاريخ العالي
Goethe und die geschichtliche Welt.
- (٤) انظر كتاب موريس M. Morris « جوتيه الشاب » Der junge Goethe
- (٥) انظر كتاب فيلهلم دلتاي W. Dilthey فهم الانسان وتحليله في القرنين الخامس
عشر والسادس عشر 16 und 15 im Menschen « Auffassung und Analyse des Menschen
Jahrhunder الجزء الثاني ، ص ٢٤ .
- (٦) انظر « هردر Herder في "Reise journal von 1769" من المؤلفات
الكاملة التي نشرها « سوفان » B. Suphan الجزء الرابع ص : ٣٦٨ .
- (٧) انظر « هردر » Herder من فلسفة التاريخ الى الحضارة الانسانية
نشر سنة ١٧٧٤ في مؤلفاته الكاملة ، (الجزء الخامس ، ص ٥٢٧) .
Auche eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit
- (٨) نفس المصدر ، ص ٥١٣ .
- (٩) نفس المصدر ، ص ٥٠٩ .
- (١٠) نفس المصدر ، ص ٥١١ .
- (١١) نفس المصدر ، ص ٥٢٣ - انظر كتاب « ماينكه "F. Meinecke"
« بزوغ النزعة التاريخية » Die Entstehung des Historismus لمعرفة موقف هردر
عن القرون الوسطى .
- (١٢) انظر كتاب كروفت H. A. Korf « الفكر في عصر جوتيه »
Geist der Goethezeit
- (١٣) الاشارة الاثنية هي :
Oh Rousseau ! den die Welt im Vorurteil verkannt,
Das wahre grosse Mass des Menschen in der Hand.
Wägst Du was edel, sei weuns gleich das Volk verdammet.
Du Wägst das Kronnengold und was auf Kleiren flammet.
Du wägst, es wird Staub ! Seht das sind Eure Götter !
Ein Mentor unserer Zeit wirst Du der Ehre Retter.

- (١٤) انظر كتاب هردير "Herder" ، و الانسان "Der Mensch" الجزء الخامس من مؤلفاته الكاملة .
- (١٥) انظر كتاب Korff ، المصدر السابق ، الجزء الاول ، ص ٨٨ .
- (١٦) انظر جوندولف F. Gundolf في كتاب « التاريخ والفلسفة » : مقالات مقدمة الى ارنست كاسيرر Essays presented to E. Cassirer وفي هذا الكتاب ذكر « جوندولف » انه من الصعب ان نتخيل رانكه بغير هردير كما انه يتعذر كذلك تخيله بغير « نيبور » "Niebuhr" .
- (١٧) انظر « ماينكه » Meinecke « بزوغ النزعة التاريخية » "Die Entstehung des Historismus" ومقال ماينكه في مجلة الصحافة der Preuss وكتاب « بايچاب » Beigabe لايوبولد فون رانكه Leopold von Ranke الجزء الثاني ، ص ٦٢٢ .

الفصل الثاني

الرومانتيكية وبدا العلم النقدي للتاريخ :

نظرية الأفكار التاريخية :

- (١) انظر « فون بيلوف G. Von Below ، وماينكه » في كتابه : « الكتابة التاريخية الالمانية من حرب التحرير الى يومنا هذا » .
- (٢) انظر « فيتر » E. Fueter في كتاب « تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة » Geschichte der neuen Historiographie ص ٤١٨ .
- (٣) انظر كتاب « شلجل » Schlegel ، اشارة الى اغان المانية قديمة للأخوين جريم .
- Anzeige der altdeutschen Wälder der Brüder Grimm.
- في مؤلفاته الكاملة الجزء ١٢ ص ٢٨٢ .
- (٤) انظر كتاب « جوش » G. P. Gooch التاريخ والمؤرخون في القرن التاسع عشر - History and Historians in the Nineteenth Century. ص ٥٧ .
- (٥) انظر كتاب « نيبور » B. G. Niebuhr التاريخ الروماني Roemische Geschichte الجزء الاول ، ص ١٧٩ .
- وكذلك كتاب « فيتر » Fueter نفس المصدر ص ٤٦٧ .
- (٦) انظر « جوش » "Gooch" نفس المصدر ص ١٩ .
- (٧) انظر خطابات سنة ١٧٩٤ Briefe aus dem Jahre 1794.
- وانظر « روتهاكر » Rothacker
- في كتاب « مدخل الى المعرفة الانسانية Einleitung in die Geisteswissenschaften
- (٨) انظر « جوش » "Gooch" نفس المصدر ، ص ١٩ .
- (٩) انظر « نيبور » "Niebuhr" نفس المصدر ، ص ٢٠٨ - وانظر فيتر Fueter نفس المصدر ، ص ٤٧٠ .
- (١٠) « جوش » "Gooch" نفس المصدر ص ١٩ ، ٧٨ .
- (١١) انظر كتاب « لامبرخت "K. Lamprecht" » مقدمة في التفكير التاريخي « Einführung in das historische Denken » ص ٤١ .

- (١٢) انظر « فيتر Fueter » المصدر السابق (الجزء الأول) ص ٥٤٣ .
- (١٣) انظر « جويته J. W. von Goethe » ، « حكم وتاملات "Maximen und Reflexionen" » رقم ٢٨٢ ص ٧٢ في مؤلفاته الكاملة الجزء الواحد والعشرين .
- (١٤) المصدر السابق رقم ٢٢٨ ، ص ٦ .
- (١٥) انظر « كروتشه B. Croce » ، نظرية الكتابة التاريخية وتاريخها ، الترجمة الانجليزية « لدوجلاس انسلي "Theory & History of "Douglas Ainslie Historiography" » ، ص ٣٠٠ .
- (١٦) انظر « رانكة L. Ranke » السلطات الكبرى Die grossen Mächte مؤلفاته الكاملة الجزء العاشر ص ٤٧٢ .
- (١٧) نفس المصدر ، ص ٤٨٢ .
- (١٨) « بيلوف Below » ، « الكتابة التاريخية الألمانية من حرب التحرير إلى يومنا هذا Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu Unserm Tag » .
- (١٩) رانكة L. Ranke نفس المصدر ، ص ٤٢٦ .
- (٢٠) انظر « جوش Gooch » ، المصدر السابق .
- (٢١) قد أكد هذه المسألة كل من « فيتر Fueter » ، (المصدر السابق ، ص ٥٣٦) « بيلوف Below » (المصدر السابق ، ص ٥٠) بالرغم من اختلاف تفسيرهما .
- (٢٢) انظر كتاب « ديتر Diether » ، « ليوبولد رانكة سياسيا Leopold von Ranke als politiker » ، ص ٥٧٢ - وكذلك كتاب « روتهاكر » السابق الذكر ص ١٦١ .
- (٢٣) رانكة L. Ranke خطاب إلى « هينريش ريتز Heinrich Ritter » في يوم الجمعة ٦ أغسطس سنة ١٨٣٠ .
- (٢٤) « كروتشه Croce » ، المصدر السابق ، ص ٢٩٢ .
- (٢٥) انظر « ريتز Ritter » ، « تطور المعرفة التاريخية إلى معرفة توجيهية تأملية Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft an denführenden Werken betrachtet » ، ص ٢٧٦ .
- (٢٦) انظر « فيتر Fueter » ، المصدر السابق ، ص ٤٧٧ من أجل مسألة رانكة مؤرخا سيكولوجيا .
- (٢٧) انظر « دوفي Dove » ، في كتاب : « مؤلفات القوة Ausgewählte Schriften » ، ص ١١٢ .
- (٢٨) انظر المرجع السابق ، ص ٢٢٩ .
- (٢٩) انظر كتاب « فستر Fester » أفكار هيبولت و رانكة Humboldts "und Rankes Ideenlehre" من أجل أي تفاصيل أخرى ، ص ٢٢٥ - وقد عبر رانكة عن معارضته لهيكل بوضوح في كتابه : « حول التاريخ الحديث Über die neuere Geschichte » ، وانظر إلى كتاب « هايم R. Haym » سيرة حياة لأهل فن هيبولت وخصائصه Wilhelm von Humboldt Lebensbild und charakteristik (٣٠) انظر هيبولت "Humboldt" حول « مهمة الكتاب التاريخيين Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers » في مؤلفاته الكاملة - الجزء الرابع ص ٣٥ .
- (٣١) انظر « هيبولت Humboldt » ، « تدهور الدولة الحرة اليونانية وسقوطها »

"Geschichte der Verfalls und Untergang der griechischen Freistaaten
ص ١١٣ •

(٢٢) انظر « هوبولت Humboldt » ، حول مهمة الكتاب التاريخيين الجزء
الرابع ، ص ٢٧ •

(٢٣) انظر كتاب « فوئتر Fuetter » نفس المصدر ، ص ٤٢٥ لمعرفة الصلة بين
الرومانتيكية ونظرية الافكار التاريخية •

(٢٤) انظر « شبرانجر E. Spranger » ، « غيلهم فون هوبولت والافكار
الانسانية Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee » ص ١٩٢ •

(٢٥) « رانكه L. Ranke » في كتاب « مقالات سياسية Politisches
Gesprach » ، وانظر الى كتاب « ماينكه meinecke » بزوغ النزعة التاريخية

من اجل تصور « الروحي الحق » •
(٢٦) « هوبولت Humboldt » في كتاب « مشروع العلم الانتروبولوجى المقارن

Plan einer vergleichenden Anthropologie : فى مؤلفاته الكاملة الجزء الرابع
ص ٢٩٦ •

(٢٧) انظر « هوبولت » فى مؤلفاته الكاملة الجزء الرابع ، ص ٤٨ •
(٢٨) « رانكه L. Ranke » - انظر كتاب « التاريخ الالمانى فى عهد الاصلاح

Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation الجزء الاول ،

ص ٨١ •

(٢٩) « هوبولت Humboldt » فى كتاب تأملات حول تاريخ العالم Betrachtungen

ueber die Weltgeschichte ص ٢٥٧ •

(٤٠) رانكه Ranke فى كتاب ازدياد قوة البروتستانتية الالمانية
Be feisigung des deutschen Protestantismus ص ٦٧ •

(٤١) انظر بصفة خاصة الى النقد الذى وجهه « لامبرخت » الى نظرية رانكه للافكار
فى كتاب « ابيولوجية رانكه والرانكية الاولى » ، ص ٢٦ • Rannes Ideenlehre
und die Jungrankians

الفصل الثالث

الوضعية ومثلها الخاص بالمعرفة التاريخية : تبين

(١) انظر ص ٢٣٩ السابقة •

(٢) اوجست كونت "A. Comte" فى خطاب الى فاللا "vala" فى ٨ سبتمبر
سنة ١٨٢٤ - انظر كتاب ليفى بريل "levy-Bruhl" ، « فلسفة اوجست كونت »

La philosophie d'Auguste Comte ص ٢٧٠ •

(٣) انظر الى مقدمة كتاب « كاسيرير E. Cassirer » ومشكلة المعرفة
Problem of knowledge ص ٨ ، ٩) من اجل قانون المراحل الثلاث •

(٤) انظر كونت "Comte" « الفهرس العام مذهب السياسة الوضعية » •
"Appendice général" Systeme de Politique Positive الجزء الرابع •

انظر الى كتاب « ليفى بريل » السابق ذكره لمعرفة تفاصيل اخرى عن الصلة بين
علم الاجتماع وعلم الاحياء وعلم النفس فى مذهب كونت •

- (٥) انظر بكل "H. T. Buckle" في كتاب « تاريخ الحضارة في بريطانيا ، History of civilization in England الجزء الأول الفصل الأول ، ص ٣٥ .
- (٦) انظر تين H. Taine في كتاب « حياة تين وخطاباته » ، Vie et Correspondance الجزء الثاني ، ص ٧٠ (1853-1870)
- « مونو » "G. Mono" اعلام التاريخ رينان — تين — وميشليه Les Maitres de l'histoire : Renan, Taine Michelet ص ٦٠ .
- (٧) كتب تين في خطاب له في ٢٤ يونية سنة ١٨٥٢ « لقد فرغت من قراءة كتاب هيجيل » (فلسفة التاريخ) انه كتاب شائق ، وان كان مجرد فرض ، ويفتقر الى الدقة ، انظر : مونو Mono نفس المصدر ، ص ٨٥ .
- (٨) تين "Taine" في فلسفة الفن "Philosophie de l'Art" اعتمدت في هذه الرواية على مقال لى بعنوان البراهين الطبيعية والانسانية في فلسفة الحضارة Naturalistische und humanistische Begrundung der kulturphilosophie. وقد رجعت الى هذا المقال من اجل نظريات تين التاريخية الفلسفية وخاصة نظرية الجبرية ويهمننا هنا فقط تحديد العوامل الأيستولوجية البحتة في نظريته الى التاريخ .
- (٩) انظر « مونو » Mono نفس المصدر ، ص ٦٤ .
- (١٠) تين Taine في كتابه تاريخ الأدب الانجليزى Histoire de la littérature anglaise الجزء الأول ، المقدمة ، ص ٩ .
- (١١) انظر اولار "A. Aular" تين مؤرخ الثورة الفرنسية Taine Historien de la révolution française.
- (١٢) انظر « فون سيبل » H. Von Sybel حول مهمة الكتابة التاريخية الألمانية الحديثة .
- Über den Stand der neuen deutschen Geschichtsschreibung ص ٣٤٢ .
- (١٣) انظر فيتر Fueter تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة Geschichte der neuere Historiographie ، ص ٥٨٧ .
- (١٤) انظر كروتشم "Croce" نظرية الكتابة التاريخية وتاريخها .
- « Theory and History of Historiography. Introduction. Histoire مقدمة وتاريخ (١٥) انظر كتاب « تين » مقدمة وتاريخ
- (١٦) انظر كتاب « مشكلة الحكم Das Erkenntni sproblem الجزء الثانى ص ١٦ .
- (١٧) انظر فيتر "Fueter" نفس المرجع ، ص ٥٨٤ .

الفصل الرابع

النظرية السياسية والدستورية أساسا للكتابة التاريخية

- (١) انظر فون بيلوف V. Below في كتابه « الكتابة التاريخية الألمانية » ، Die deutsche Geschichtsschreibung ص ٢٨ .
- من اجل اى تفاصيل عن الخلاف بين المؤرخين السياسيين ورائكه والرومانتيكية (٢) انظر نفس المصدر السابق ، ص ٤٣ .

(٢) انظر تريلتش "Troeltsch" عن « النزعة التاريخية » Der Historismus

ص ٢٢ •

(٤) انظر درويسن J. G. Droysen في كتاب « خلاصة التاريخ Grundriss der Historik الفصل الخاص بالمنهج التاريخي - الفقرة ٨ صفحة ٩ •

(٥) انظر صفحتي ٢٤٤ ، ٢٤٥ من كتاب Problems of knowledge .

(٦) انظر درويسن "Droysen" في مقال له بعنوان تقدم التاريخ الى مرتبة المعرفة « Die Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft »

وقد ظهر لأول مرة في مجلة فون سينيل Von Sybel ثم أعيد طبعه في ملحق لكتاب درويسن خلاصة التاريخ Grundriss der Historik صفحتي ٤٧ - ٦٨ • وفيه يعلق « درويسن » على ترجمة كتاب بكل Buckle تاريخ الحضارة في انجلترا الى اللغة الألمانية •

(٧) انظر مناقشة المدرسة الألمانية لدى تريلتش Troeltsch نفس المرجع

صفحة ٢٠٣

(٨) انظر درويسن Droysen في كتابه « خلاصة التاريخ » •

Géundriss der Historik

الفقرة ١٧ •

(٩) انظر « مومسن T. Mommsen » ، « نظام التريبيونات الرومانية في النظام

الاداري

Die roemischen Tribus in administrativer Beziehung.

(١٠) انظر « فيلاموفيس - ميلاندورف » « Wilamowitz-Moellendorf » في تاريخ

الفيلولوجي « Geschichte der Philologie » الجزء الاول ، ص ٧٠ •

(١١) انظر المرجع السابق من اجل تفاصيل اخرى ، ص ٥٥ •

(١٢) انظر « فيتر Fueter » « تاريخ الكتاب التاريخية الحديثة » ، ص ٥٥٢ •

(١٣) انظر « كتاب ريتز M. Ritter » ليوبولد رانكة ، تطور فكره وكتاباته التاريخية -

Leopold von Ranke. Seine Geistes entwicklung und seine

Gechichtsschreibung ص ٢٠ - وانظر « بيلوف Below » المصدر السابق ،

ص ١٢٢ •

(١٤) « مومسن T-Mommsen » في كتابه « مقالات وتنبهات

(١٥) جوش G. P. Gooch - المصدر السابق ، ص ٤٦٥ •

(١٦) انظر دوفي A. Dove في كتابه (كلمة حول عصور التاريخ الحديث)

Vorwort zu uber die Epochen der neuen Geschichte ص ١٦١ •

(١٧) انظر (ماير E. Meyer) بومبي (امبراطوريته وملكه وحكمه

(Gaesars, Monarchie und das Principet des Pompejus) .

(١٨) (مومسن Mommsen) (التاريخ الروماني Roemische Geschichte)

الجزء الاول ، ص ٩١١ •

(١٩) مومسن Mommsen خطاب العمادة (Rektorasrede) سنة ١٨٧٤ ، ص ١١ •

(٢٠) ظهر هذا الخطاب لأول مرة في مجلة Gareplaube وأعيد طبعه في كتاب

لاير Meyer بعنوان (كتابات مختصرة عن نظرية التاريخ والتاريخ الاقتصادي

Kleine Schriften zur Geschichtstheorie und zur Geschichte des Pompejus

Wirtschaftlichen und politischen Geschichte des Alteriums) ، ص ٥٢٩ •

(٢١) مومسن Mommsen المرجع السابق ، ص ١٤ •

الفصل الخامس

التاريخ السياسي وتاريخ الحضارة : بوركار

- (١) انظر فيتر Fueter تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة Geschichte der neuen Historiographie ص ٢٥٥ - انظر كتاب (ارنست كاسنير E. Cassirer) تاريخ الاستقارة (Philosophie der Aufklarung) من أجل مؤلفات فولتير وأهميته مؤرخا .
- (٢) انظر شافر D. Schaefer (المهمة الحقيقية للتاريخ - Das eigentliche Arbeits gebiet der Geschichte) ص ٢٦٤ .
- (٣) انظر جوتهاين E. Gothein (مشكلة تاريخ الحضارة Die Aufgaben der Kulturgeschichte) ص ٦٠ .
- وقد اجاب شافر Schafer في كتابه التاريخ وتاريخ الحضارة Geschichte und Kulturgeschichte (und Kulturgeschichte) الجزء الاول ، ص ٢٩١ .
- (٤) انظر يودل Friedrich Jodl في كتابه (الكتابة التاريخية في تاريخ الحضارة ، تطورها ومشكلاتها - Die Kulturgeschichtsschreibung, ihre Entwick lung, und ihr Problem) من أجل مؤلفات ريبيل Riehl ، و (فريتاغ Freytag) وانظر كذلك البيانات المستفيضة لفيتير Fueter . في المرجع السابق ذكره ص ٥٦٦ . كما يمكن الرجوع الى كتاب جوش Gooch السابق ذكره ، ص ٥٧٢ .
- (٥) نيتشه Nietzsche في كتابه (افكار في غير اوانها Untertzemaesse Betrachtungen) في مؤلفات نيتشه الجزء الاول ، ص ١٩٠ .
- (٦) نيتشه Nietzsche عن (مزايا التاريخ ومساوئه للحياة Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur das Leben) الجزء الاول من المؤلفات ، ص ٢٧٩ .
- (٧) المرجع السابق ص ٢٩٢ .
- (٨) جوتهاين Gothein المرجع السابق ، ص ٥ .
- (٩) هيجل G. W. F. Hegel في فلسفة القانون "Rechtsphilosophie" في مؤلفاته الكاملة الجزء السادس الفقرة ٢٥٨ ، ص ١٩٥ .
- (١٠) انظر ريتز M. Ritter من أجل اى بنية عن هذا الرأى فى كتاب (تطور المعرفة التاريخية الى معرفة توجيهية تأملية Die Entwicklung der Geschichtswissen schaft an dem fuhrenden Werken betrachtet) ص ٢٨٨ ، ٢٨٢ .
- (١١) انظر فون بيلوف V. Below (الكتابة التاريخية الألمانية Die deutsche Geschichtsschreibung) ص ١٢٠ .
- (١٢) انظر بوركار Burckhardt تأملات في تاريخ العالم Weltgeschichtliche Betrachtungen في مؤلفاته الكاملة الجزء السابع ، ص ٤٩ .
- (١٣) نفس المصدر السابق ، ص ٢٥ ، ٧٢ .

(١٤) الأشعار الأصلية هي :

Übermacht, Ihr Könnt es spüren
Ist nicht aus der Welt zu bannen,
Mir gefällt zu conversieren
Mit Gescheften mit Tyrannen.

(١٥) انظر بصفة خاصة الى كتاب بوركار Burckhardt « حضارة النهضة في إيطاليا Kultur der Renaissance in Italien » ومن أجل مناقشة كاملة لهذه المسألة انظر كتاب كارل ييل Karl Joel « ياكوب بوركار فليسوفا للحضارة Jakob Burckhardt als Geschichtsphilosoph » ص ١٦ .

(١٦) بوركار Burckhardt ، تأملات في تاريخ العالم Weltgeschichtliche Betrachtungen ، ص ٤٢ .

(١٧) رانكة Ranke تاريخ العالم ، الجزء الثالث "Weltgeschichte" ص ٨ .
(١٨) - المرجع السابق ، ص ٦ .

(٢٠) انظر لى تفصيلات أخرى الى كتاب كاسيرير E. Cassirer ، فلسفة الاستقارة "Philosophie der Erklærung" ص ٢١٠ .

(٢١) بوركار Burckhardt نفس المرجع ص ١٢٦ .

(٢٢) انظر ييل Joel المرجع السابق ذكره ص ٦٤ . من أجل الصلة بين بوركار Burckhardt وفلسفة التشاؤم ،

(٢٣) انظر فون بيلوف V. Below في كتاب « الكتابة التاريخية الألمانية » ص ٧٠ . Die deutsche Geschichtsschreibung .

(٢٤) انظر شوبنهاور A. Schopenhauer ، العالم ارادة وفكر Die Welt als Wille und Vorstellung في مؤلفاته الكاملة الجزء الثاني ، ص ٥٠٤ .
(٢٥) المرجع السابق ، ص ٥٦ .

(٢٦) المرجع السابق ، الفقرة ٣٦ ، ص ١٧ .

(٢٧) مومسن Mommsen ، خطاب العمادة Rektoratsrede ، ص ١١ .

(٢٨) بوركار Burckhardt المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

(٢٩) المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

(٣٠) شوبنهاور A. Schopenhauer المرجع السابق ، الفقرة ٣٦ ، ص ٢٧ .

(٣١) بوركار Burckhardt ، الكتاب السنوى لبال سنة ١٩١٠ ، ص ١٠٩ ،
ذكرها ييل Joel المرجع السابق ، ص ٧٢ .

(٣٢) بوركار Burckhardt ، تأملات في تاريخ العالم Weltgeschichtliche Betrachtungen ص ١ .

(٣٣) المرجع السابق .

(٣٤) بوركار Burckhardt الفصل المسمى « حول السعادة والتعاسة في تاريخ

العالم » من كتاب « تأملات في تاريخ العالم Weltgeschichtliche Betrachtungen » ص ١٩٢ .

(٣٥) المرجع السابق ، ص ٦ .

(٣٦) المرجع السابق ، ص ١٩١ .

(٣٧) انظر فون بيلوف V. Betow المرجع السابق ، ص ٨١ .

(٣٨) نيتشه F. Nielshe أفكار في غير أوانها Unzeitgemasse Betrachtungen

الجزء الاول - ص ٢١٠ من مؤلفات نيتشه .

الفصل السادس

نظرية النماذج السيكلوجية فى التاريخ : لامبرخت

- (١) قد ذكر بيان عن هذه الكتب فى كتاب « برنهايم » Bernheim مرجع فى المنهج التاريخى وفلسفة التاريخ .
Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie
- (٢) قد أكد لامبرخت فى محاضراته عن « المعرفة التاريخية الحديثة » « Moderne Geschichts Wissenschaft » تقديره الحماسى للعنصر الاجتماعى الفلسفى فى التاريخ الذى يعتبر أساس التفسير الرومانتيكى للتاريخ بأكمله ، وقد لاحظ لامبرخت بصفة خاصة أن صور الوعى التى يعبر عن جانبها القومى تعبيراً طلياً الاصطلاح الروح القومية تمثل بوضوح القوى الحية لمجرى التاريخ ، وإن كان لامبرخت اتباعاً لعلم النفس الحديث لم يسمح بأى رجوع جوهري الى تصور الروح - انظر كتاب « مقدمة الفكر التاريخى Einführung in das historische Denken » ص ٦٦ .
- (٣) لامبرخت "Lamprecht" فى كتاب تقدم معايير التطور التاريخى Der Normal Verlauf geschichtlicher Entwicklung من ٧٢ .
- (٤) المرجع السابق ، ص ٢٢ .
- (٥) انظر كذلك لامبرخت "Lamprecht" الغاية القديمة والحديثة للمعرفة التاريخية Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft ص ٣ .
- وانظر كذلك « منهج تاريخ الحضارة Die kulturhistorische Methode » ص ٢٦ ، ص ٢٣ .
- (٦) لامبرخت "Lamprecht" المعرفة التاريخية الحديثة « Moderne Geschichtswissenschaft » ص ٨٩ « منهج تاريخ الحضارة Die kulturhistorische Methode » ص ٢٢ .
- (٧) انظر الكتاب صفحتى ٣٩ ، ٤٠ .
- (٨) لامبرخت Lamprecht ، المعرفة التاريخية الحديثة ، Moderne Geschichtswissenschaft ص ١٦ .
- وانظر بصفة خاصة « منهج تاريخ الحضارة Die kulturhistorische Methode » ص ١٢ .
- (٩) انظر كتاب ليفى بريل Levy-Bruhl ، فلسفة كونت ، La Philosophie d'Auguste Comte من أجل أى تفاصيل عن صراع كونت مع علم النفس المجرى فى فرنسا .
- (١٠) لامبرخت Lamprecht ، المعرفة التاريخية الحديثة ، Moderne Geschichtswissenschaft ص ١٥ .
- (١١) نفس المصدر ص ٦٤ .
- (١٢) لامبرخت Lamprecht ، الحياة الاقتصادية فى ألمانيا فى العصور القديمة Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter ، والأوسط ،

- (١٣) لامبرخت كتاب « المقدمة » ص ٤٤ ، ص ١٤٢ .
- (١٤) لامبرخت « الغاية القديمة والحديثة للمعرفة التاريخية » Alte und Richtungen der Geschichtswissenschaft
- ص ٧٠ .
- (١٥) لامبرخت "Lamprecht" المعرفة التاريخية الحديثة . Moderne Geschichtswissenschaft ، ص ١١٩ .
- (١٦) لامبرخت « المقدمة » ص ١٢١ .
- (١٧) المصدر السابق ، ص ١٢٩ .
- (١٨) المصدر السابق ، ص ١٣١ .
- (١٩) لامبرخت Lamprecht « المعرفة التاريخية الحديثة » - Moderne Geschichtswissenschaft ، ص ٩١ .
- (٢٠) المصدر السابق ص ٩٢ - والمقدمة ص ١٤٩ .
- (٢١) لامبرخت Lamprecht « المعرفة التاريخية الحديثة » ،
- Moderne Geschichtswissenschaft ص ٩١ .
- (٢٢) انظر على سبيل المثال الفصل الختامي في كتاب « ريتز » M. Ritter
- التاريخ السياسي وتاريخ الحضارة . ص ٤٢١ Die politische Geschichte und die Kulturgeschichte.
- (٢٣) انظر على سبيل المثال لامبرخت "Lamprecht" في كتابه عن « منهج تاريخ الحضارة » ص ٢١ .
- (٢٤) بوركار Budkhardt تأملات في تاريخ العالم Weltgeschicfiliche Betrachtungen ، ص ٢ .
- (٢٥) لامبرخت في كتاب « منهج تاريخ الحضارة » ، ص ٢٦ .
- (٢٦) انظر ، ص ٨٧ .
- (٢٧) انظر « بوركار » ، المرجع السابق ، ص ٦٢ .
- (٢٨) انظر خطاب الى « فريسنوس » Fresenius برلين في ١٩ يونية سنة ١٨٤٢ في « رسائل ياكوب بوركار » ص ٥٨ Jakob Burckhardt Briefe .
- (٢٩) نفس المصدر ، ص ٦١ .
- (٣٠) لامبرخت Lamprecht المقدمة ، ص ٧١ - ٢٩ من « المعرفة التاريخية الحديثة »
- (٣١) لامبرخت في « منهج تاريخ الحضارة » ص ٦ ، ص ٣٥ .
- (٣٢) « لامبرخت » المقدمة ، ص ٦٦ .
- (٣٤) لامبرخت « المعرفة التاريخية الحديثة » ،
- (٣٥) نفس المصدر ، ص ٩٨ .
- (٣٦) لامبرخت « منهج تاريخ الحضارة » ، ص ٢٨ .
- (٣٧) لامبرخت Lamprecht الغاية القديمة والحديثة للمعرفة التاريخية ،
- Alte Und neue Richtungen ، ص ٢٨ .
- (٣٨) نفس المصدر ، ص ١٩ .
- (٣٩) لامبرخت « المعرفة التاريخية الحديثة » ، ص ١١٤ .

الفصل السابع

تأثير تاريخ الدين على مثل المعرفة التاريخية

- (١) لامبرخت « الغاية القديمة والحديثة للمعرفة التاريخية » ، ص ٤ .
- (٢) انظر ، ص ٥٩ .
- (٣) انظر بوركار Burkhardt عن « السلطات الثلاث » ، Von der drei Potenzen ، ص ٢٠ .
- (٤) انظر « بيل » K. Joel في « ياكوب بوركار فيلسوفا التاريخ » Jakob Burkhardt als Geschichtsphilosoph ، ص ١٠٥ .
- (٥) انظر ، ص ٣ - ٤ - ٥ .
- (٦) انظر بصفة خاصة كتاب هربر « Herder » و وثائق قديمة في تاريخ الانسان « Altes te Urkunde der Menschengeschichte في مؤلفاته الكاملة الجزء الاول السادس ، ص ١٩٥ .
- (٧) انظر « هامان » Hamann خطابات هربر الى هامان في مايو سنة ١٧٧٤ مجموعة الخطابات الجزء الخامس ، ص ٧١ .
- (٨) انظر « شلنج » F. W. J. V. Schelling مقدمة في فلسفة الاساطير Einleitung in die Philosophie der Mythologie في مؤلفاته الكاملة الجزء صفحات ٢٠٢-٢٠٧-٢٢١ .
- (٩) انظر كاسيرر Cassirer في « فلسفة الصور الرمزية » ، Philosophie der symbolischen Formen الجزء الثاني عن « التفكير الاسطوري » ، ص ٥٦ .
- (١١) نفس المصدر ، ص ٥٩ .
- (١٢) نفس المصدر ، ص ١٩٢ .
- (١٣) انظر « دلتاي » W. Dilthey « تاريخ فترة شباب هيجل » Die Jugendgeschichte Hegels في مؤلفاته الكاملة الجزء الرابع ، ص ٥ .
- (١٤) انظر مؤلفات « فترة الشباب في اللاهوت لهيجل » Hegels theologische Jungendshriften .
- (١٥) « شتراوس » "D. F. Strauss" في « حياة عيسى بحث نقدي » Das Leben Jesu Kritisch bearbeitet .
- (١٦) ذكر اسم « شتراوس » مرة واحدة في يوميات رينان ، ولا شيء في المدخل بين أن مؤلفات شتراوس قد أثرت على التطور الفكري لرينان . انظر من أجل أي تفصيلات أخرى الى كتاب « فالتر كيخلر » "Walther Kuehler" « ارنست رينان . الفكر والفنان » ص ٧١ . "Der Denker und der Künstler". Ernst Renan :
- (١٧) ارنست « رينان » "E. Renan" « ذكريات الطفولة والشباب » "Souvenirs d'enfance et de jeunesse"
- (١٨) من أجل أي تفصيلات أخرى انظر كيخلر « Kuehler » المرجع السابق .

ص ٧٢ .

- (١٩) لمعرفة أى بيانات أخرى عن هذه الصداقة انظر الخطابات بين رينان وبرتلو "Berthelot" . ترجمت الى الانجليزية بواسطة « L. O. Rourke » تحت عنوان « خطابات من الأماكن المقدسة » . letters from the Holy land .
- (٢٠) انظر ماير "H. Maier" ، فى حدود الفلسفة « An der Grenze der Philosophie » ص ٢٧٠ .
- (٢١) شتراوس المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ١٨٥ .
- (٢٢) نفس المصدر الجزء الأول ، ص ٨٧ .
- (٢٣) نفس المصدر ، الجزء الثانى ، ص ٧٤٠ .
- (٢٤) نفس المصدر ، الجزء الأول ، ص ٩٥ .
- (٢٥) رينان « E. Renan » فى كتاب « حياة عيسى » « Das leben Jesu » للترجمة الألمانية ص ٢٥٠ .
- (٢٦) نفس المصدر ، ص ٢٥٦ - ٣٦٥ .
- (٢٧) « رينان » "E. Renan" فى مشكلات معاصرة، Questions contemporaines (٢٨) انظر ، ص ٢٠ .
- (٢٩) انظر كيخلر "Küchler" للمرجع السابق ، ص ٢٠٤ .
- (٣٠) مونو G. Monod « فى اعلام التاريخ : رينان وتين ومشيلىه » . les Maitres de l'histoire ; Renan, Taine, Michelet. ص ٧٧ .
- (٣١) نذكرها جورج برانيس « George Brandes » فى « ارنست رينان ، الانسان ومؤلفاته » Ernest Renan Mensch und werke .
- (٣٢) انظر كيخلر "Küchler" نفس المصدر ، ص ٤٩ .
- (٣٣) انظر مومسن ، ص ٢٦٠ ، وانظر بوركار ، ص ٢٨٩ .
- (٣٤) فستيل دى كولانج Fustel de Coulanges تاريخ النظم السياسية فى فرنسا القديمة ، Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. الجزء الأول .
- (٣٥) انظر « فيتر » فى تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة Geschichte der neuere Historiographie. ص ٥٦١ .
- (٣٦) فستيل دى كولانج Fustel de Coulanges ، المدينة القديمة ، la cité antique .
- (٣٧) الجزء الثالث ، ص ١٥٢ (دراسة فى العبادات والقوانين والنظم فى اليونان والرومان) .
- (٣٧) نفس المصدر ، الجزء الثالث ، الفصل الحادى عشر ، ص ٢٥٤ .
- (٣٨) نفس المصدر « الجزء الثالث » الفصل الثالث ، ص ١٥٤ .
- (٣٩) انظر جوش Gooch فى « التاريخ والمؤرخون فى القرن التاسع عشر » . History & Historians in the Nineteenth Century. ص ٢١٣ .
- (٤٠) كولانج "Coulanges" نفس المصدر ، الجزء الثانى ، الفصل التاسع ، ص ١٠٦ .
- (٤١) فى المخطوط الاينى عبارة ناقصة بتعذر الحصول عليها .
- (٤٢) كولانج ، نفس المصدر ، الجزء الثالث ، الفصل الثالث عشر ، ص ٣٦٦ .

- (٤٣) قد أضيفت كلمة إيمان ، وهي ، ناقصة في النص .
- (٤٤) كولانج ، نفس المصدر ، الجزء الثالث ، الفصل الثامن ، ص ١٩٧ - الفصل الحادي عشر ٢٣٦ .
- (٤٥) نفس المصدر ، الجزء الأول ، الفصل الثاني ، ص ٢٨ .
- (٤٦) انظر « جويرو » D. Guiraud ، في كتاب فستيل دي كولانج « Fustel de Coulanges » الجزء الثالث الفصل الثالث ، ص ٢٨ .
- (٤٧) انظر « جويرو » Guiraud المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .
- (٤٨) قد أبدى هذه الشكوك « أربوا » « H. D. Arbis » في كتابه « وسيلتان . كتابة التاريخ » . Deux Manières d'écrire l'histoire .
- (٤٩) كولانج "Coulanges" في أبحاث جديدة حول بعض مشكلات التاريخ ، Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire ، ذكرها جويرو "Guiraud" في نفس المصدر ، ص ٢٢٢ .
- (٥٠) لمعرفة الصلة بين ديكرات وبيكون وكولانج . انظر جويرو ، المصدر السابق ، ص ٨ ، ص ١٦٢ .
- (٥١) انظر كولانج "Coulanges" تاريخ النظم السياسية في فرنسا : Histoire des institutions politiques de l'ancienne France .
- ص ٢٣ - ٦٩ . ذكرها « جويرو » في نفس المصدر ، ص ١٨٦ .
- (٥٢) انظر « سنوبوس C. Seignobos » ما يخص « فستيل دي كولانج » في سلسلة : تاريخ اللغة الفرنسية وأدبها . الجزء الثامن ، ص ٢٨٥ - Histoire de la langue et de la littérature Française . وفيه الموضوع المحير الخاص بأن الوثائق المزيفة ليست مجردة تماما من القيمة التاريخية وإنما ربما تزودنا بمعلومات هامة . من أجل التفاصيل الهامة انظر كتاب « كولانج » « الملكية الفرنسية » . la Monarch Franque ص ٢٢ .
- وقد قيل هذا الرأي بمعارضة شديدة . انظر كتاب « داربوا ديجريان فيل » d'Arbois de Jubainville « وسيلتان لكتابة التاريخ » . Deux manières d'écrire l'histoire ، الفصل المسمى فستيل دي كولانج والوثائق المزيفة ، ص ١٧٨
- (٥٣) انظر « روده » "E. Rohde" . والنفس وعبادة الروح والاعتقاد في الخلود عند اليونانيين » .
- Psyche, Seelen Cult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.
- (٥٤) انظر سنوبوس المصدر السابق ، ص ٢٨٢ .
- (٥٥) انظر الفصل الخاص « بمشاحنات فستيل دي كولانج » في كتاب « جويرو » السابق ذكره ، ص ١٤٥ .
- (٥٦) انظر روبرتسن سميث "Robertson Smith" محاضرات في دين الساميين R. R. Marett ، Lectures on the Religion of the Semites
- « مبدل الى الدين » Threshold of Religion . وانظر كذلك الكتاب « كاسير » « فلسفة الصور الرمزية Philosophic der Symbolischen Formen . ص ٥٠ ، ٢٧٠
- (٥٧) أوزينر "Usener" « أسماء الله » "Götternamen" .
- (٥٨) Quid vestae cultus in insitutis verterum privatis publicis que valuerit.

- (٥٩) « المدينة القديمة » الجزء الأول ، الفصل الثالث ، ص ٢٧ .
- (٦٠) انظر تفاصيل أخرى عن نظرية « أوزينر » في كتاب كاسيرر « اللغة والأساطير » Sprache und Mythos في الفصل المسمى « مقال حول نظرية أسماء الله » وكذلك فلسفة الصور الرمزية Philosophie der symbolischen Formen
- الجزء الثاني ، ص ٢٤٦ .
- (٦١) « المدينة القديمة » la cité antique الجزء الثاني - الفصل الخامس ، ص ٥٨ ، الجزء الرابع ، الفصل الأول ، ص ٢٦٩ .
- (٦٢) انظر رأي فيتر "Fueter" نفس المصدر ، ص ٥٦٣ .
- وانظر « سنيوبوس » « Seignobos » الذي انتقد آراء دي كولانج في مسائل أخرى نقدا لاذعا - نفس المصدر ، ص ٢٨٦ .
- (٦٣) انظر سنيوبوس "Seignobos" نفس المصدر ، ص ٢٨٠ .
- (٦٤) انظر « جويرو » "Guiraud" نفس المصدر ، ص ١٩٨ .
- (٦٥) نفس المصدر ، ص ١٢٥ .

- (٤٣) قد أضيفت كلمة إيمان ، وهي ، ناقصة في النص .
- (٤٤) كولانج ، نفس المصدر ، الجزء الثالث ، الفصل الثامن ، ص ١٩٧ - الفصل الحادي عشر ٢٢٦ .
- (٤٥) نفس المصدر ، الجزء الأول ، الفصل الثاني ، ص ٢٨ .
- (٤٦) انظر « جويرد » D. Guiraud ، في كتاب فستيل دي كولانج « Fustel de Coulanges » الجزء الثالث الفصل الثالث ، ص ٢٨ .
- (٤٧) انظر « جويرد » Guiraud المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .
- (٤٨) قد أبدى هذه الشكوك « أربوا » « H. D. Arohis » في كتابه « وسيلتانز . Deux Manières d'écrire l'histoire . »
- (٤٩) كولانج « Coulanges » في أبحاث جديدة حول بعض مشكلات التاريخ ، Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire. ذكرها جويرد "Guiraud" في نفس المصدر ، ص ٢٢٢ .
- (٥٠) لمعرفة الصلة بين ليكارت وبيكون وكولانج . انظر جويرد ، المصدر السابق ، ص ٨ ، ص ١٦٢ .
- (٥١) انظر كولانج « Coulanges » تاريخ النظم السياسية في فرنسا . Histoire des institutions politiques de l'ancienne France .
- ص ٢٣ - ٦٩ . ذكرها « جويرد » في نفس المصدر ، ص ١٨٦ .
- (٥٢) انظر « سنوبوس C. Seignobos » ما يخص « فستيل دي كولانج » في سلسلة تاريخ اللغة الفرنسية وأدائها . الجزء الثامن ، ص ٢٨٥ . Histoire de la langue et de la littérature Française . وفيه الموضوع المحير الخاص بأن الوثائق المزيفة ليست مجردة تماما من القيمة التاريخية وأنها ربما تزودنا بمعلومات هامة . من أجل التفصيل الهامة انظر كتاب « كولانج » ، الملكية الفرنسية « la Monarch Franque » ص ٢٢ .
- وقد قبل هذا الرأي بمعارضة شديدة . انظر كتاب « داربوا ديجريان فيل » d'Arbois de Jubainville « وسيلتانز لكتابة التاريخ » Deux manières d'écrire l'histoire ، الفصل المسمى فستيل دي كولانج والوثائق المزيفة ، ص ١٧٨ .
- (٥٣) انظر « رود » « E. Rohde » . « النفس وعبادة الروح والاعتقاد في الخلود عند اليونانيين » . Psyche, Seelen Cult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen .
- (٥٤) انظر سنوبوس المصدر السابق ، ص ٢٨٢ .
- (٥٥) انظر الفصل الخاص « بمشاحنات فستيل دي كولانج » في كتاب « جويرد » السابق ذكره ، ص ١٤٥ .
- (٥٦) انظر روبرتسن سميث « Robertson Smith » محاضرات في دين الساميين « R. R. Marett » , Lectures on the Religion of the Semites « تدخل الى الدين » Threshold of Religion . وانظر كذلك الكتاب « كاسير » Philosophie der Symbolischen Formen. ص ٥٠ ، ٧٧ .
- (٥٧) أوزينر "Usener" ، أسماء الله « Götternamen » .
- (٥٨) Quid vestae cultus in institutis verterum privatis publicis que valuerit.

(٥٩) « المدينة القديمة » الجزء الأول ، الفصل الثالث ، ص ٢٧ .

(٦٠) انظر تفاصيل أخرى عن نظرية « أوزينر » في كتاب كاسيرر « اللغة والأساطير » Sprache und Mythos في الفصل المسمى « مقال حول نظرية أسماء الله » وكذلك فلسفة الصور الرمزية Philosophie der symbolischen Formen

الجزء الثاني ، ص ٢٤٦ .

(٦١) « المدينة القديمة » la cité antique الجزء الثاني - الفصل الخامس ،

ص ٥٨ ، الجزء الرابع ، الفصل الأول ، ص ٢٦٩ .

(٦٢) انظر رأي فيتر "Fueter" نفس المصدر ، ص ٥٦٣ .

وانظر « سنيوبوس » Seignobos الذي انتقد آراء دي كولانج في مسائل أخرى

نقدا لاذعا - نفس المصدر ، ص ٢٨٦ .

(٦٣) انظر سنيوبوس "Seignobos" نفس المصدر ، ص ٢٨٠ .

(٦٤) انظر « جويرو » Guiraud نفس المصدر ، ص ١٩٨ .

(٦٥) نفس المصدر ، ص ١٣٥ .

اقرأ في هذه السلسلة

جوزيف داموس
سبع معارك فاصلة في العصور
الوسطى

د. ليونارد شامبرز
سياسة الولايات المتحدة
الأمريكية إزاء مصر

د. جون شندلر
كيف قميش ٣٦٥ يوما في
السنة

بيند البير
الصمالة

د. غيرونال وهبة
أثر الكوميديا الأنثوية لمانتي
في الفن التشكيلي

د. رسيس عوش
الأيام الروسية قبل الثورة
البلشفية وبعدها

د. محمد نعمان جلال
حركة عدم الانحياز في عالم
مقفٍ

فرانكلين ل. باربر
الفكر الأوربي الحديث ١ ج

شوكيت الربيعي
الفن التشكيلي المعاصر في
الوطن العربي

د. مكي الدين أحمد حسين
الكتلة البشرية والإثنية الصغرى

ج. دنانى اندرو
نظريات الفيلم الكبرى

جوزيف كونراد
مشتات من الأدب القصصى

د. جوهان نورشن
الحياة في الكون كيف نشأت
وأيضاً توجد

طائفة من العلماء الأمريكيين
مباشرة الدفاع الاستراتيجي
حرب الفضاء

د. السيد عليوة
إشارة الصراعات الدولية

د. مصطفى حساني
الميكروكيميائي

مجموعة من الكتاب اليابانيين العلماء
والمحنيين
مشتات من الأدب الياباني
« للشعب - للراعي - للمكاتب -
للصحة النفسية »

بيل شول وأمينوت
القوة القاسية للأفلام

د. صفاء خلوصي
فن الترجمة

رالف ثي مائلر
تولستوي

فيكتور برومير
ستدال

فيكتور هوجو
رسائل وأمينوت من الخلفى

فيرنر هيرنبورج
الجزء والكل « مساووات في مضمار
الغيزياء الثرية »

سنتي هوك
التراث الغامض - ماركس
والماركسيون

ف. ع. ايندكوف
فن الأدب الروائي عند تولستوي

هادي نعمان البيتي
أدب الانطباع - الفلسفة ، فنونه ،
وسائطه »

د. ثمة رحيم المزاري
أحمد حسن الزيات كاتباً وثقافياً

د. فاضل أحمد الحائى
أعلام العرب في الكيمياء

جلال العشري
فكرة المسرح

هنرى باربيوس
الجحيم

د. السيد عليوة
صنع القرآن المبين في
منظومات الأثر العامة

جاكوب برنولسكي
التطور الحضارى للانس

د. روجر ستروچان
هل تستطيع تعليم الاخلاق
للأطفال ؟

كانثي ثير
تربية النواجن

١٠ مينشي
الموتى وعالمهم في مصر
القيمة

د. ناعم بيترونيان
النحل والطب

برتراند رسل

أحلام الأعلام ولغصن أخرى
١٠ راس نكايوم جابوتسكي
الإلكترونيات والحياة الحديثة

أليس مكسلى
قطعة مقابل قطعة

د. و. فريمان
الجغرافيا في مائة عام

رايموند وايمانز
الثقافة والمجتمع

د. ج. فويس ١٠ ج. نيكستروز
تاريخ العلم والتكنولوجيا
٢ ج

ليستيدل راي
الأرض الغامضة

والتر آلن
الرواية الانجليزية

لويس فارچاس
المشهد إلى فن المسرح

فرانسوا دوما
آلهة مصر

د. قدرى حسى واحمد
الانسان المصري على الشاشة

اوليف فولك
القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة

هاشم النحاس
الهوية القومية في السينما

ميلياد وايمان مكدوال
مجموعات النقود - مياليتها

تصنيفها - عرضها
عزيز الشوان

الموسيقى تصنيف لغوي وعنه
د. محسن جاسم الموسوي

عصر الرواية
ديلان ترماس

مجموعة مقالات نقدية
جون لويس

الانسان ذلك الكائن الفريد
جول ويست

الرواية الحديثة - الانجليزية
والفرنسية

د. عبد المولى شعراوي
المسرح المصري المعاصر
أصله وبيدائه

اندر المداوى
على محمود طه الشاعر والانس

ب. كرملان
الإساطير الأفريقية والرومانية.
 د. توماس ا. هاريس
التوافق الثقافي - تحليل
المعاملات الانسانية
 لجنة الترجمة ،
 المجلس الأعلى للثقافة
الدليل البيئوجغرافي
روائع الادب العاليية ج ١
 روى أرمن
لغة الصورة في السينما المعاصرة.
 ناجاي متشبر
الثورة الإصلاحية في اليابان
 بول هاريسون
العالم الثالث غدا
 ميكائيل ابي وجيمس لغره
الانقراض الكبير
 آدامز فيليب
ليل للتلخيص المتاحف
 فيكتور مورجان
تاريخ القنود
 محمد كمال اسماعيل
للتحليل والتوزيع التريكتسالي.
 ابو القاسم الفرنسي
الشاعرة ٢ ج
 بيرتون بورت
الحياة الكريمة ٢ ج
 جاك كرايس جوتنور
كتاية للتاريخ في مصر القرن
التاسع عشر
 محمد فؤاد كوريلى
قيام الدولة العثمانية
 اقرى يار
التشيل للسينما والتلاتريون
 تاجور ، شين ين بنج وآخرون
مقتنرات من الادب الاسيوية
 ناصر خسرو عاوى
سفر قامة
 نادين جورديم زجروس اوجوه.
 وآخرون
سلوط المطر وقصص اخرى
 احمد محمد الشنولى
كتب غيرت الفكر الانسانى
 ٧ ج
 جان لويس بوى وآخرون
في النقد السيملى الغربى
 الغماثيون في اوريا
 بول كرمز

روى روبرتسون
الهيرويون والايين واثرهما في
المجتمع
 نور كاس ماكلينتوك
صور افريقية - نظرة على
حيوانات افريقيا
 هاشم النحاس
تجيب محفوظ على الاشاعة
 د. محمود سري طه
الكومبيوتر في مجالات الحياة
 بيتر لورى
المخدرات حقائق نفسية
 بريس فيدورفيتش سينجيف
وظائف الاعضاء في الالف
الياء
 ويليام بينز
الهندسة الوراثية للجميع
 ديفيد الدرتون
تربية اسماك الزينة
 احمد محمد الشنولى
كتب غيرت الفكر الانسانى
 جون د. ر. بورد ميلتون جوتنيل
الفلسفة وقضايا العصر ٢ ج.
 ارثوك توتيس
الفكر التاريخى عند الافريق
 د. صالح رضا
ملاحق وقضايا في الفن
للتفكيلى انعامى
 م. ه. كنج واخرون
التفذية في البلدان القاسية
 جورج جاموف
بداية بلا نهاية
 د. السيد طه السيد ابو ستيرة
الحرف والصناعات في مصر
الاسلامية منذ الاتح الهرون
حتى نهاية العصر الفاطمى
 جاليليو جاليلايه
حوار حول المقتنمين الرئيسيين
للكون ٣ ج
 اريك موريس واكن هو
الارهاب
 سيريل الدريد
اختناون
 ارثر كينستلر
القبيلة الثالثة عشرة ويهود
اليوم

جابريل باير
تاريخ ملكية الاراضى في مصر
المنجاة
 اندرس دى كرسنى ريكيتس هيلوج
اعلام الفلسفة السياسية
المعاصرة
 دوايت سوين
كتاية الصياريو للسينما
 زاليسكى ف. من
الزمن وثايسه (من جزء من
اليليون جزء من الثالثة وحتى
ملارات السفلى)
 مهندس ابراهيم القرضاوى
اجيرة تكيف الهواء
 بيتر رداى
الخدمة الاجتماعية والانضباط
الاجتماعى
 جوزيف داموس
سبعة مؤرخين في العصور
الوسمى
 س. م. بورا
التجربة اليونانية
 د. عاصم محمد رزق
مواكن الصناعة في مصر
الاسلامية
 رونالد د. سميسون وغرمان
الترسون
العلم والطالب والمدرس
 د. انور عبد الملك
الشارع المصرى والفكر
 ولت وتيمان روستو
حوار حول التنمية الاقتصادية
 فرد س. هيس
تيسيط الكيمياء
 جون لويس بوركهارت
العادات والتقاليد المصرية
من الامثال الشعبية في عهد
محمد على
 الان كاسييار
التلوق السيملى
 سامى عبد الحملى
التخطيط السيملى في مصر
بين النظرية والتطبيق
 فريد هويل وشاندرا ويكراما سينج
البذور الكواية
 حسين علمي المهندس
براما الشاحة (بين النظرية
والعقيد) للسيمساو التلاتريون

أخرى في هذه السلسلة

جوزيف دامموس سميع معارك فاصلة في المصنوع الوسطى	بيل شول وأدينيت القوة النفسية للأفراح د - صفاء خلوصي فخر الترجمة رالف ثي مانلو أولسستوي فكتيكر برومبير ستقلال فيكتور مروج رسائل وأحاديث من الخافي	برتراند رسل أحلام الأعلام ولعنص أخرى ي - راسو تكتايدام جابوتسكي الانكرونيات والحياة الحديثة ألدس هكسلس نقطة مقابل نقطة ت - ر - فريمان المجترافيا في مائة عام رايموند وليامز النقطة والمجتمع د - ج - فريوس ١٠ ج - ديكتاتور تاريخ العلم والتكنولوجيا ٢
د - لينواين تشامبرزلايت سياسة الولويات المتحدة الأمريكية إزاء مصر د - جون شستلر كيف تعيش ٣٦٥ يوما في السنة بيير البير للمصناعة د - غبريال وهبة أثر الكوميديا الإلهية لادانتى في الفن التشكيلي د - رمسيس عوش الآداب الروس قبل الثورة الفلسفية وبعمما د - محمد نعمان جلال حركة عدم الإحتياز في عالم مفتوح فرانكلين ل - بارمر الفكر الأوروبي الحديث ٤ ج شوكوت البريديس الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي د - محي الدين أحمد حسين التكتنة الأسرية والإفتاء الصغار ج - دابلي اندرو نظريات الفيلم للكبرى جوزيف كيرنر مقتنيات من الآداب القصصى	سندي موك التراث الغامض - ماركس والماركسيون د - ع - أميتيف فن الآداب الروائي عند تولستوى د - مائى نعمان الهيئى أدب الإطسار - فلسفته ، فلوله ، وسائطه د - نعمة رحيم المزاري أحمد حسن الزيات كاتبا وثاقفا د - فاضل أحمد السطاش أعلام العرب في الكيمياء جلال العشري فكرة المسرح هنرى باربوس الجميعم د - السيد عليوة صنع القرار السياسى في منظمات الإدارة العامة جاكوب برونتسكى التطور الحضارى للانسان د - روجر ستروجان هل استطاع تعليم الإخلاق للأطفال ؟ كاثي ثير تربية النواجر ١ - سينس الوقت وعالمهم في مصر القديمة ١ - ناعم بيترويتش الذلل والظلم	ليستيد راي الأرض الغامضة والتر آلن الرواية الإنجليزية أليس غارجاس المشهد الذي فن المسرح فرانسوا دوما الله مصر د - قدرى حسنى وإحرون الانسان المجرى على الشاشة أولج فولكف القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة هاشم النحاس الهوية القومية في السينما ببليد وليام ماكروال مجموعات القلود - مياليتها تصنيفها - عرضها عزيز الشوان أويسلي تكوين نفسى وملحق د - محسن جاسم الموسوى عصر الرواية ديلان توماس مجموعة مقالات نقدية جون لويس الانسان ذلك الكائن الغريب جول ويست الرواية الحديثة - الإنجليزية والفرنسية د - عبد المولى شعراوى المسرح المصرى المعاصر أصله وديالته أثر المدداوى على محمود طه الشاعر والانسان

ب- كولان	روى روبرتسون	جابريل بايز
الاساطير الاغريقية والرومانية.	اليهوديين والايمن واليهما في المجتمع	تاريخ ملكية الاراضي في مصر الحديثة
د- ترماس ا- هاريس	نور كاس ماركيتورك	اندراس دي كرسبي وكينيث هيلوج
التوافق اللغوي - تحليل	صور افريقية - فترة على حيوانات افريقيا	اعلام الفلسفة الميانية
الاجلة الترجمة ،	هاندم النحاس	نوايت موين
الجلس الاعلى للثقافة	تجيب محفوظ على الشاشة	كتاية السيناريو للسينما
الدليل البيولوجي	د- محمود صري طه	زائيلسكي ف- س
روائع الادب العالمية ج ١	الكومبيوتر في مجالات الحياة	الزمن وقياسه (من جزء من
روى آرمن	بيتر لوري	البيكون جزء من الثالثة وعلى
لغة الصورة في السينما المعاصرة	المخدرات حقائق نفسية	مليارات السفن)
ناجاي منتديو	بوريس فيدورفيتش سيرجيف	مهندس ابراهيم القرضاوي
الثروة الاقتصادية في اليابان	وظائف الاعضاء في الالف	اجهزة تصنيف الهواء
بول هاريسون	اليام	بيتر رداي
العالم الثالث غدا	ويليام بينز	الخدمة الاجتماعية والانضباط
ميكايل المي وجيمس الملو.	الهندسة الوراثية للجميع	الاجتماعي
الاتراض الكبير	ديفيد الدرتون	جوزيف دامموس
آدامز فيليب	تريفة اسماك الزينة	سبعة مؤرخين في العصور
ليل لتتاليه المتاحف	احمد محمد الشنواني	الوسطى
فيكتور مورجان	كتب غيرت الفكر الانساني	س- م- بورا
تاريخ القوق	جون - د- بورر وميلتون جوليدير	التجربة اليونانية
محمد كمال اسماعيل	الفلسفة وفنضيا العصر ٢ ج	د- عامس محمد زق
التحليل والتوزيع ايزنكسكي	ارنولد تروينس	مراكز الصناعة في مصر
ابو القاسم الفروسي	الفكر التاريخي عند الاثريين	الاسلامية
الشاهنامه ٢ ج	د- صالح رضا	رونالك د- سمبسون ونورمان د-
بيوتون بورت	ملايح وقضايا في الفن	التدريسون
الحياة الكريمة ٢ ج	للتشكيلى اعلم	العلم والتقاليد والممارس
جاء كرايس جويود	م- د- كنج وآخرون	د- اندر ميد الملك
كتاية للتاريخ في مصر القرن	للتفنية في البلدان التسامية	لشارع المصري والفكر
التاسع عش	جورج جاموف	ولت وتمان روستو
محمد فؤاد كورياني	هداية بلا نهاية	حوار حول التنمية الاقتصادية
قيام الدولة العمالية	د- السيد طه السيد ابر سنيرة	فرد - س- هيس
قرنى ياد	الصرف والصناعات في مصر	تيسيط الكيمياء
التحليل للسينما والتلفزيون	الاسلامية منذ الثلث للعرب	جون اويس بوركهارت
تاجور ، شين ين بلج وآخرون	حتى نهاية العصر الفاطمي	للعادات والتقاليد المصرية
مختارات من الادب الانبوية	جالبايير جالباييه	من الاممال الشعبية في عهد
ناصر خسرو علوي	حوار حول النظامين الوثنيين	محمد على
سفرنامه	للكون ٣ ج	الان كاسييان
نادين جورديمر جويس اوجر	اريك موريس والان هو	التنوق السيماني
واخرون	الارهاب	سامي عبد المصن
سقوط الحب وقمصن اخرى	سجل الدريد	للتخطيط السيماني في مصر
احمد محمد الشنواني	اختاتون	بين النظرية والتطبيق
كتب غيرت الفكر الانساني	ارثر كينستل	فريد مويل وشاندر ويكراما سينج
ج ٧	القبيلة الثالثة عشرة زيهوبه	البثور الكونية
جان اويس بوري وآخرون	اليوم	حسين حلمي الهندس
في الله السيماني الفريسي		مرام الشاشة (بين النظرية
المعلمانيون في اوريا		والتطبيق) السيماء والتلفزيون
بول كرايز		ج ٢

كريستيان سالبيه السيكاريو في المسيحية الفرنسية	د. بيارد دوج الزهر في الف عام	موريس بيد. برايد صناع الخلود
بول وارن خفيا نظام التجم الامريكى	ستيفن رانسيما الصمات الصليبية	زيجمونت هين جماليات فن الاخراج
جورج ستايلز بين تولستوى ودوستويفسكى	هـ ج. وان مصالح تاريخ الانسانية	جورثان دوى سميت لمعة الصليبية الاولى وفكرة الحروب الصليبية
يانكر لافرين الرومانتيكية والواقعية	جوستاف جرونيانوم حضارة الاسلام	الفريد ج. بيلز الكلاسيك القبطية القديمة في مصر
محمود سامى حنا الله العلم التسجيلى	د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ رحلة بيريثون الى مصر والمجاز	ريتشارد هيلخت رواه الفلسفة الحديثة
جوزيف بيس رحلة جوزيف بيس	جلال عبد النجار الكون ذلك المجهول	ترانيم زرايخت من كتاب الاسئلة المقدس
ستائلى جيه سولومون انواع الفيلم الامريكى	ارنولد جزل وآخرون الطلق من الخامسة الى العاشرة	الحاج يونس المصرى رحلات غارتيما
هارى ب. ناش الصمن والبيض والسود	د. محمد زينهم فن الزواج	مهربرت ثيلز الاتصال والمهمة الثقافية
جوزيف م. دوج فن الفريضة على الاطلاق	يادى اوتينود الفريق ب الطريق الاخر	بيرتراند راسل السلطة والفرد
كريستيان ديروى تويلكرد الحياة الفردانية	برنيسلان مالبينوسكى الصمن والعلم والدين	بيتر نيكرلانز السيما الخيالية
جوزيف يندام موجز تاريخ العلم والحضار في الصين	ادم مزل الحضارة الانسانية	انوارد ميلى عن اللقد السيمائى الامريكى
ايوتاردى دافنى نظرة التصوير	فانس يكارى الهم يصنعون البشر	نفتالى اوبس مصر الرومانية
د. هـ ج. جين كنوز الفراعنة	د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ يوميات رحلة فاسكو داجاما	ميتيفن اوزميت التاريخ من شلى جواله ٣
رونولف فون هابسبرج رحلة الامير رونولف الى الشرق	ابغرى شاتروماه كوكبا المتعدد	مولى براج وآخرون السيما العربية من الخليج الى المحيط
مالكوم برايدرى الرواية اليوم	سوندارى الفلسفة الجوهرية	فانس يكارى الهم يصنعون البشر
وايم مارسلن رحلة ماركو بولو ٣	مارتن فان كريكه حرب المستقبل	جابر محمد الجزار ماستريخت
هنرى بيردثن تاريخ اوريا في العصور الوسطى	فرانسيس ج. بريدجن الاتحاد النشطى	د. ابرار كريم الله من هم التتال
ديفيد شيلين نظرة الادب الخاص وقراءة الشعر	عبد مياشر البحرية المصرية من محمد على للسلاطات	ج. س. فريز الكتاب الحديث وعاله
اسحق عطيرف العلم والطق المستقل	ج. كارافيل تفسير المفاهيم الفلسفية	سوربال عبد الملك حديث الله
زيباله دلتيد لاج الحكمة والجنون والحماقة	توماس لينهارت فن المايه والياترديم	من روائع الاداب الهنسية لوريث تود
كارل بوير بحثا عن عالم افضل	انوارد دويرنر التفكير المتجدد	مفقل الى علم اللغة اسحق عطيرف
فرمان كلاكه الاقتصاد السياسى للملم والكتاوبجيا	وليام د. ماثيوز ما هي الجيولوجيا	الشومس القفيرة اسرار السوير فولا
		مارجريت روز ما بعد الحداثة

روبرت سنكلز وكثرون الحاق ادب الشخال العلي	ونفرد هولز كالت ملكة على مصر	السيد نصر الدين السيد اطلالات على الزمن الاتي
ب. س ديلاي المفهوم الحديث للمكان والزمان	جيمس هنري برستد تاريخ مصر	ممدوح عطية البرنامج النووي الاسرائيلي والامن القومي العربي
س. هوراد اشهر الرحلات الى غرب افريقيا	بول دالينز المقاتل الثلاث الاكيرة	د. ليربوسكاليا الحب
و. يارتولد تاريخ الترك في اسيا الوسطى	جوزيف وهاري فيلتمان دينامية الفيلم	ابنر ايفانس مجل تاريخ الادب الانجليزي
فلاديمير تيمانانو تاريخ اوريا الشرقية	ج. كورتز الحضارة الكينية	هيربرت ريد النزبية عن طريق الفن
جابريل جاجارسيا ماركيز الجنرال في المقامة	ارنست كاسبو في المعرفة التاريخية	وليام بينز معجم التكنولوجيا الحيوية
هنري برجسون الضحك	كنت ا. كنش رسميس الثاني	الفرن توفلر تحول السلطة ٢ ج
مصطفى محمود سليمان. الزلازل	جان بول سارتر وكثرون مختارات من المسرح العالي	يوسف شراة مشكلات القرن الحادي والعشرين والعلاقات الدولية
م. و. كرج خميني الملهس	روزالتد ، وجاك يانسن الطل المصري القديم	رولاند جاكسون الكيمياء في خدمة الاتسان
١٠ ر. جري الحيتيون	نيكولاس مايد شراوك هولز	ث. ج. جيمر الحياة ايام الفراعنة
ستيفن مرسكاتي الحضارات السامية	ميجول دي ليس الفران	جرج كاشمان لماذا تنشب الحروب ٢ ج
د. البرت حوراني تاريخ الشعوب العربية	جوسيبى دي لونا موسوليني	حسام الدين زكريا الطون بروكنر
محمود قاسم الادب العربي المكتوب بالفرنسية.	الوين جرابتر مؤتمرات	ازرا ف. فوجل المعزة اليابانية
	علي عبد الرموف البهي مختارات من الشعر الإسباني	

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٧/٤٨٦٠

ISBN — 977 — 01 — 5170 — X

كريستيان سالبه
السيطارو في السيماء الغريسية
بول وارن
خفايا نظام الازمى الأمريكى

جورج ستاينز
بين فوستوفى وديستريفسكى
٢ ج

يانكر لالوين
الرومانيكية والواليسية
محمود سامى عشا الله
الفيلم التسجيلى

جوزيف بئس
رحلة جوزيف بئس

ستاتلى جيه سولومون
انواع الفيلم الامريكى

مارى بـ ناض
الصحن والبيضى والصود

جوزيف مـ بوجن
فن الفرجة على الاكلام

كريستيان ديروش ديولكر
الارادة الفرعونية

جوزيف بشفام
موجز تاريخ العلم والحضارة
الى الصين

ايونارنى دافنى
نظرية التصوير

تـ جـ هـ جين
كوتوز القراطة

ريونولف فون هاينسبيرج
رحلة الايبر ريونولف الى الشرق
٢ ج

مالكوم برايدرى
الرواية اليوم

وايم مانسندن
رحلة ماركو بولو ٣ ج

هنرى بيردين
تاريخ اوريا فى الحصور الوسطى

ديفيد شينيد
نظرية الادب الخامس وقراءة الشعر

اسحق عطيفرف
العلم واناقى المستقبل

ريونال دافيد لانج
المكينة والحيون والصناعة

كارل بيرن
بحثا عن عالم الغفل

فرمان كلارك
الاقتصاد السياسى للعلم
والتكنولوجيا

دـ بياره دودج
الازهر فى الف عالم

ستيفن راسيمان
الحملات الصليبية

هـ جـ واز
معالم تاريخ الانسانية
٤ ج

جوستاف جرونبيارم
حضارة الاسلام

دـ عبد الرحمن عبد الله الشيخ
رحلة بيرثون الى مصر والحجاز
٣ ج

جلال عبد الفتاح
الكون ذلك المجهول

ارنولد جنل واخرون
الطفل من الخامسة الى العاشرة
٢ ج

يادى ارنيموند
الغريقا - الطريق الآخر

دـ محمد زينهم
فن الزواج

برنيسلا مالينوفسكى
السحر والعلم والدين

ادم مثن
الحضارة الاسلامية

فانس بكارد
انهم يصنعون البشر

دـ عبد الرحمن عبد الله الشيخ
يوميات رحلة فاسكو داجاما

ايبرى شاتروماو
كوكبا المتعدد

سولدارى
الفلسفة الجوهرية

مارتن فان كريكه
حرب المستقبل

فرانسيس جـ بروجين
الاتكلم الطبقي

جيدو حياشر
الهمرية المدروسة من منهج على
المؤسسات

جـ كاريل
تبسيط المفاهيم الفلسفية

توماس ليبهارت
فن المايك والبايترنيم

اندوارد دويرون
التفكير المتجدد

ويليام هـ ماثيوز
ما هي الجيولوجيا

جوديس بير برايد
مفتاح الخلود

ريجيمونت ميز
جماليات فن الاخراج

جوناثان رباى سميت
الحملة الصليبية الاولى وفكرة
الحروب الصليبية

الفريد جـ بئلر
الكنايس القبطية القديمة فى
مصر ٢ ج

ريتشارد شاخت
رواد الفلسفة الحديثة

ترانيم زانشت
من كتاب الاستا المقدس

الماج يوش للمصرى
مخالت غاريتما

هريت ثيلر
الاتصال والهيئة الثقافية

برتراند راسل
السلطة والفرد

بيتر نيكولاى
السيما الشخايز

اندوارد ميرى
عن النقد السيميائى الأمريكى

نقاتلى اويس
مصر الرومانية

ستيفن اوزمنت
التاريخ من شتى جوانبه ٣ ج

موى براج واخرون
السيما العربية من الخليج الى
المحيط

فانس بكارد
انهم يصنعون البشر ٢ ج

جابر محمد الجزار
ماستريخت

دـ ايزاب كيرم الله
من هم اللكن

جـ سـ فريز
الكاتب الحديث وعمله
٢ ج

سوريل عبد الملك
حيث الله

من روائع الاداب الهندية
اوريو تود

منقل الى علم اللغة
اسحق عطيفوف

الشموس المتفجرة
امران السوير نونا

مارجريت روز
ما بعد الحضارة

روبرت سنكلز وكفرون الفاق أدب الخيال العلمي	ولفرد هوانز كانت ملكة على مصر	السيد نمر الدين السيد اطلالات على الزمن الآتي
ب. س دينيز المفهوم الحديث للسكان والزمان	جيمس هنري برنستد تاريخ مصر	ممدوح عطية البرلمانع الثورى الاسرائيلى والامن القومى العربى (
س. هوانز اشهر الرحلات الى غرب افريقيا.	بول دالينز الطائقت الثلاث الاخيرة	ليوبوسكاليا الحب
و. بارتولك تاريخ الترك فى اسيا الوسطى	جوزيف وهارى فيلمان دينامية الفيلم	ايڤور انقاس محمل تاريخ الادب الانجليزى
فلاديمير تيمانينافو تاريخ أوروبا الشرقية	ج. كونتنو المحاضرة الليتينية	ميربرت ريد القرية عن طريق الفن
جابريل جاجارميا ماركيث الجنرال فى المقامة	ارنست كاسيرو فى المعرفة التاريخية	وليام بينز معجم التكنولوجيا الحيوية
هنرى برجسون الضحك	كت ١ • كتش ومسيس الثلاثى	الغير ترنلر تحول السلطة ٢ ج
مصطفى محمود سليمان. الزكزال	جان بول سارتز وكفرون مختارات من المسرح العالمى	يوسف شارة مشكلات القرن الحادى والعشرين والعلاقات الدولية
م. و. فرنج ضمير المهندس	روزالدند • وجاك يانسن الظل المصرى القديم	رولاند جاكسون الكيمياء فى خدمة الانسان
١ • ر. جنى الحيثيون	نيكولاس مايد شراوك هوانز	ت ج جيمر الحياة ايام الفراغة
ستيلو موسكاتى الحضارات السامية	ميجيل دى ليس الفران	جرج كاشمان لماذا تنشب الحروب ٢
د. البرت حورانى تاريخ الشعوب العربية	جوسيبى دى لونا موسولينى	مسام الدين زكريا انطون يروكن
محمود قاسم الادب العربى المكتوب بالفرنسية.	الويز جرايتز مؤامرات	انزا ف. فوجل المعجزة اليابانية
	على عبد الرؤوف الببى مختارات من الشعر الاسبانى	

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٧/٤٨٦٠

ISBN — 977 — 01 — 5170 — X

هذه هي ترجمة الجزء الثالث من كتاب أرنست كاسيرر عن «مشكلة المعرفة»، وقد خصصه لقضية النزعة التاريخية، وهذه النزعة التي لا تترك في التاريخ مجرد مجرد خارج خارج لحشد الأحداث المتجزئة، بل تترك في دراسته وسيلة إلى استشفاف روحه، فهو وحده الذي يستطيع أن يكشف الروح الكامنة وراء أحجية تلك الأحداث، ويبدأ أرنست كاسيرر عرضه منذ بزوغ النزعة التاريخية عند هيرودت ثم يناقش قضايا الرومانتيكية وبداية العلم النقدي للتاريخ والوضعية ومثلما الخاص بالمعرفة التاريخية والنظرية السياسية والدستورية كأساس للكتابة التاريخية وأخيرا يناقش تأثير تاريخ الدين على مثل المعرفة التاريخية.